

تذکرہ قرآن

۲۷

النمل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

سابق سورہ میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ یہ قرآن کوئی شاعری اور کہانت نہیں ہے بلکہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے لیکن جو لوگ اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے وہ اس کے انذار کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن ان کو جس چیز سے ڈرا رہا ہے جب وہ اس کو دیکھ لیں گے تب اس پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب کو دعوت دینے کے بجائے رسولوں اور ان کے جھٹلانے والوں کی تاریخ سے سبق حاصل کریں۔ اس سورہ میں یہ واضح فرمایا ہے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و نجات بنا کر نازل فرمایا ہے لیکن اس پر ایمان وہی لائیں گے جن کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہیں وہ اپنے ان شاغل سے دستبردار نہیں ہو سکتے جن میں وہ مشغول ہیں۔ ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں اس طرح کعبا دیے گئے ہیں کہ اب کوئی تذکر و تنبیہ بھی ان پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ پچھلی سورہ میں بحث کی بنیاد صفات الہی میں سے صفات — عزیز درجیم — پر رکھی ہے جن کے تمام پہلوؤں کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ اس سورہ کی بنیاد صفات — حکیم و علیم — پر ہے کہ یہ قرآن خدا کے حکیم و علیم کا اتارا ہوا ہے تو وہ جو کچھ کرے گا وہ حکمت اور علیم پر مبنی ہوگا۔ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو اپنے رب حکیم و علیم پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ ان کو اچھے انجام سے پہنچائے گا۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱۔ ۶) سورہ کی تفسیر جو سورہ بقرہ کی تفسیر سے ملتی جلتی ہوئی ہے۔ اس میں واضح فرمایا ہے کہ یہ قرآن بجائے خود نہایت واضح اور عقل و دل کو اپیل کرنے والی کتاب ہے، لیکن جو لوگ آخرت کو نہیں ماننا چاہتے وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے وہ جن دلچسپیوں میں منہمک ہیں شیطان نے ان کی نگاہوں میں وہ اس طرح کعبا دی ہیں کہ اب وہ ان کے پیچھے اندھے ہو چکے ہیں۔ وہ اسی طرح بھٹکتے رہیں گے۔

(۷۔ ۱۴) حضرت موسیٰ کی سرگزشت کا ابتدائی حصہ جس میں یہ واضح فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کو نہایت واضح نو نشانیاں کے ساتھ فرعون کے پاس رسول بنا کر بھیجا لیکن فرعون اور اس کی قوم نے یہ یقین کرنے کے باوجود کہ یہ خدائی نشانیاں ہیں حضرت موسیٰ کی رسالت تسلیم نہیں کی اور بالآخر وہ ہلاک ہو کر رہے۔

(۱۵۔ ۲۴) اللہ تعالیٰ کے صالح و مصلح بندوں کا ذکر کہ نعمت ان کو انہیں باقی بلکہ جتنا ہی ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنی ہی منعم حقیقی کے آگے ان کی فروتنی اور سرانگندگی بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام

پر اللہ تعالیٰ کے جوائنات ہوئے ان میں سے بعض کا حوالہ رحمن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت و جاہ اور حکمت و سائنس میں سے جو کچھ ان کو بخشا وہ کسی کو بھی نہیں بخشا لیکن انھوں نے ہر نعمت کو اللہ کا فضل جانا اور یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھی کہ یہ نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ ان کا امتحان کر رہا ہے کہ وہ اس کے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا ناشکرے۔

(۵۲-۵۳) مفسدین فی الارض کے انجام کو واضح کرنے کے لیے قوم ثمود کی مثال کا حوالہ پچھلی سورہ میں بھی ان کے فساد فی الارض کا ذکر کر چکا ہے۔ اس سورہ میں اس کی مزید وضاحت ہوئی ہے کہ ان کی جمعیت بہت بھاری تھی۔ ان کے ٹوہنات جنگجو قبائل تھے اور یہ برابر جنگ و فساد میں سرگرم رہتے تھے۔ حضرت صالح نے ان کی اصلاح کی کوشش کی لیکن انھوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی بات سنی نہیں بلکہ ان کے قتل کے بھی درپے ہو گئے۔ بالآخر ان پر اللہ کا فیصلہ کن عذاب آیا اور ان کی پر شوکت تعمیرات، جن پر ان کو ناز تھا، کھنڈروں کی شکل میں تبدیل ہو گئیں۔ ان کھنڈروں کے آثار قریش کی عبرت کے لیے موجود تھے۔

(۵۴-۵۸) قوم لوط کی سرگزشت کی طرف اجمالی اشارہ۔ حضرت لوط نے ان کے اخلاقی فساد کی اصلاح کی کوشش فرمائی اور اس کے برے انجام سے ان کو ڈرایا لیکن وہ ان کی بات سننے کے بجائے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے اندر سے نکال دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ لوگ بڑے پارسا بنتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کرنے اٹھے ہیں۔ بالآخر ان پر بھی خدا کا عذاب آیا جس نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ ان کے آثار پر سے بھی قریش کو اکثر گزرنے کے مواقع ملتے رہتے تھے۔

(۵۹-۶۸) اس کائنات کی گونا گون نشانیوں اور نعمتوں میں سے ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے محفطوں سے سوال کیا کہ ان میں سے کس چیز کو تم خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکتے ہو؟ جب ان میں سے کسی چیز کو بھی خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب نہیں کر سکتے تو آخر اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہو اور ان کے بل پر اللہ اور اس کے رسول سے کیوں لڑنے اٹھ کھڑے ہوئے ہو؟ آخر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جہاں تک شرک اور شرکاء کا تعلق ہے ان کے حق میں تو کوئی دلیل یہ پیش نہیں کر سکتے لیکن آخرت کے معاملے میں یہ سخت تضاد فکر میں مبتلا ہیں۔ اس کو یہ محض اگلوں کا افسانہ کہتے ہیں اور یہی چیز درحقیقت ان کی ساری مکرشی کا سبب ہے۔

(۶۹-۹۳) خاتمہ سورہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ نہ ان کے حال پر غم کرو، نہ ان کی چالوں سے پریشان ہو۔ اگر یہ عذاب کا مطالبہ کرے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ جو جہالت ملی ہوئی ہے اس پر اللہ کا شکر کرو، اپنی شامت نہ بلاؤ۔ تم اپنا فرض ادا کرو۔ اگر یہ نہیں سنتے تو تمھارا کام مُردوں اور بہروں کو سنانا نہیں ہے۔ تم یہ اعلان کرو کہ مجھے اسی قرآن کے سنانے کی ہدایت ہوئی ہے۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس کا نفع اسی کو پہنچے گا اور جو اس کا انکار کرے گا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ میں صرف ایک مُنذر ہوں۔ لوگوں پر کوئی دادرغہ مقرر کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں۔

سُورَةُ النَّاسِ (۲۷)

مَكِّيَّةٌ ۙ اِيَّاهَا ۹۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طَسَّ تِلْكَ اٰیَةُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِیْنٍ ① هُدًى وَبُشْرٰی
لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ② الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ ③ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
زُیِّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُوْنَ ④ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ لَهُمْ سُوءُ
الْعَذَابِ وَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاٰخِرُونَ ⑤ وَاِنَّكَ لَتَلْقٰی
الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِیْمٍ عَلِیْمٍ ⑥

الثَلَاثَةُ

یہ طاس ہے۔ یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیات ہیں۔ یہ ہدایت و بشارت
ہے ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہی
ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ۱-۳

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھادیے
ہیں، پس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور
آخرت میں وہی ہیں جو بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اور بے شک یہ قرآن تم کو ایک

حکیم و علیم کی طرف سے تعلیم کیا جا رہا ہے۔ ۴-۲

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

طَسَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (۱)

طَسَّ: یہ اس سورہ کا قرآنی نام ہے۔

تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ: لفظ قرآن کتاب آسمانی کے لیے معروف ہے

اس کے ساتھ کتاب مُبِين کی صفت اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اپنے ہر دعوے پر خود ایسی حجت

ہے کہ اس کی صحت و صداقت کو جانچنے کے لیے کسی خارجی شہادت اور کسی معجزہ و نشانی کی ضرورت نہیں ہے

یہ صفت یہاں اس کے ان مترسبین و مخالفین کو سامنے رکھ کر لائی گئی ہے جو اس کی تصدیق کے لیے کسی

نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہاں ان دونوں نغظوں نے اس کی عظمت کے پہلو کو بھی واضح کر دیا ہے اور

اس کی حجت کے پہلو کو بھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا اتنا بڑا ہوا قرآن ہے کہ کوئی مذاق و استہزاء کی چیز نہیں

ہے اور اتمام حجت کے پہلو سے یہ خود اپنے وجود کے اندر مکمل ہے تو جو لوگ اس کو سہی سخری میں ٹاننا

چاہتے ہیں وہ سوچ لیں کہ ان کی اس حرکت کے نتائج کیا کچھ نکل سکتے ہیں!

هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (۲-۳)

یعنی اس کے مخالفین اس کی قدر کریں یا نہ کریں لیکن یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت و بشارت بن

کرنا نازل ہوئی ہے جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ ان کو یہ زندگی کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی کر رہی ہے اور

دنیا اور آخرت دونوں میں فوز و فلاح کی بشارت بھی دے رہی ہے۔ اُتامتِ صلوة اور اتامتِ زکوٰۃ کا

ذکر یہاں ان اہل ایمان کی جامع صفت کی حیثیت سے ہوا ہے۔ ہم دوسرے مقام میں ذکر کر چکے ہیں کہ ان

دونوں چیزوں کی حیثیت دین میں تمام نیکیوں کے شیرازے کی ہے، خواہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی

ہوں یا حقوق العباد سے۔ ان کا ذکر ہو گیا تو گو یا سب کا ذکر ہو گیا۔

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ: میں حصارِ تاکید کا اسلوب یہاں اس حقیقت کی طرف

اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کا یہ اہتمام کر رہے ہیں درحقیقت وہی لوگ آخرت پر یقین رکھنے

والے ہیں اور اسی چیز نے ان کو اس کتاب پر ایمان لانے کی توفیق بخشی ہے۔ رہے وہ لوگ جن پر یہ

چیزیں شاق ہیں تو وہ آخرت کے یقین سے محروم ہیں اور اس قسم کے لوگ اس کتاب پر ایمان سے محروم

لائیں گے۔

رَأَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ذَيْبًا لَهُمْ أَعْدَاءُ لَهُمْ يَوْمَ يَعْمَهُونَ (۴)

یہ منکرین کے اصل سبب انکار کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں بلکہ اسی دنیا کی زندگی کو کل زندگی سمجھ رہے ہیں ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال اس طرح کھبا دیے گئے ہیں کہ اب ان سے ہٹ کر کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہو چکی ہے کہ جو لوگ اسی دنیا کو مقصود و مطلوب بنا کر اپنی تمام ذہانت و قابلیت اسی کی طلب میں لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال و مشاغل کو اس طرح ان پر مسلط کر دیتا ہے کہ پھر نہ وہ ان کے چھوڑنے ہی پر آمادہ ہوتے اور نہ ان سے چھوٹ ہی سکتے۔ وہ انہی کے اندر ٹھکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ اجل آکر ان کو دبورچ لیتا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسُونَ (۵)

اس آیت میں عذاب آخرت کا چونکہ مستقلاً ذکر ہے اس وجہ سے قرینہ دلیل ہے کہ سُوءُ الْعَذَابِ کلمہ میں رسول پر کا تعلق عذاب دنیا سے ہے۔ یہاں ذکر کلمہ میں رسول کا ہے اور کلمہ میں رسول پر اس دنیا میں بھی، جیسا کہ ہم اس کے محل میں ذکر کر چکے ہیں لازماً عذاب آتا ہے اس وجہ سے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسُونَ میں اسی طرح حصر اور تاکید کا اسلوب ہے جس طرح اوپر وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْجِزُونَ میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ماری زندگی چونکہ دنیا ہی کو مطلوب و مقصود بنا کر گزاری، آخرت کا ان کو کبھی دھیان ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ اسی دنیا کے عشق میں انھوں نے قرآن کا بھی مذاق اڑا دیا تو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں تو یہ لوگ ہوں گے یہاں وَانْكَ لَتَسْلُقَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (۶)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے بلکہ تمھاری مخالفت کے درپے ہیں تو تم ان کی پروا نہ کرو بلکہ مطمئن رہو کہ یہ کلام تمھارے اوپر جس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے تو جو کچھ اس کے علم و حکمت کا تقاضا ہوگا وہی ہوگا اور اسی میں تمھارے لیے خیر ہے۔ جب وہ حکیم و علیم تمھارے اوپر اس کلام کو نازل فرما رہا ہے تو وہ تمھیں تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ ہر قدم پر تمھاری رہنمائی فرمائے گا اور تمھیں منزل مقصود پر پہنچائے گا۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۷-۱۲

آگے حضرت موسیٰ کی سرگزشت کے اس حصہ کا اجمالی حوالہ ہے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور نو معجزات سے مسلح کر کے ان کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس انذار کے لیے جانے کی ہدایت فرمائی۔ یہاں اس سرگزشت کے حوالہ سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تین باتوں کی طرف

متوجہ کرنا ہے۔

پہلی یہ کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن کی وحی سے سرفراز فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو آپ پر ہوا ہے۔ نہ آپ کو اس نئے تجربے سے پریشان ہونا چاہیے اور نہ دوسروں کو اس سے متوحش ہونے کی کوئی وجہ ہے۔

دوسری یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے وہ دنیا جہان کے معجزے دیکھ کر بھی اندھے ہی بنے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دو نہیں بلکہ اکٹھے نو معجزات دیے اور جن لوگوں کو وہ معجزے دکھائے گئے ان کو یقین تھا کہ یہ خدائی معجزات ہیں لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔

تیسری یہ کہ مفسدین کو اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک ڈھیل دینے کے بعد لازماً ناکر دیتا ہے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

اذْقَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا
بَخْبَرٍ ۖ وَآتَيْكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ④ فَلَمَّا
جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ⑤ يَمْوَسَّىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑥
وَاتَّقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَاَهَا تُهْتَزَّكَانَهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا لَّا تُصِيبُ
يَعْقِبُ ۖ يَمْوَسَّىٰ لَا تَخَفْ ۖ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ⑩
إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَعْدَ سَوْءٍ فَأَنَّىٰ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑪
وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَبِّكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۚ وَفِي
تَسْجِئَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ⑭
فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑮ وَجَحَدُوا
بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ⑯

آیات
۱۲-۴

یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھردالوں سے کہا، میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے۔ میں وہاں ترجیحات^۱
 سے یا تو کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ تاکہ تم تاپو۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو آواز
 آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں! اور پاک ہے اللہ عالم
 کا خداوند! ۸-۷

اے موسیٰ، یہ قرین ہوں، خدا نے عزیز و مکیم! اور تم اپنا عصا ڈالی دو۔ تو جب اس نے
 اس کو اس طرح حرکت کرتے دیکھا گویا سانپ ہو تو وہ پیچھے کو مڑا اور پیٹ کو بھی نہیں دیکھا۔
 ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبروں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ ہاں مگر جو
 کسی برائی کا مرتکب ہوا پھر اس نے برائی کے بعد اس کو بھلائی سے بدل دیا تو میں بخشے والا اور
 مہربان ہوں۔ ۱۱-۹

اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی مرض کے سفید نکلے گا۔ نشانہوں کے
 ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ۔ وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ پس جب ان کے
 پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں انھوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔
 اور انھوں نے ظلم اور گھنٹہ کے سبب سے ان کا انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے ان کو تسلیم
 کیا تو دیکھو کیا ہوا ان منصفین کا انجام! ۱۲-۱۲

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَآهِ إِلَهِ أَتَىٰ آتَتْ سَارَاطُكَ مَنَاسِكَ مَنَهَا بَخِيرَ إِذْ أَتَيْكُمْ بِشَهَادَةٍ
 قَبِيْلَ تَعَلَّكُمْ تَضَطَّلُونَ (۷)

حضرت موسیٰ کی یہ سرگزشت پچھلی سورتوں میں گزر چکی ہے اور اس کے ہر جز کی وضاحت بھی ہو چکی ہے
 یہاں ہم اس کے صرف اس پہلو کو مد نظر رکھیں گے جس کا تعلق سورہ کے نظام سے ہے۔ نبوت و رسالت کے
 لیے سبق آموز

متعلق یہ بات معلوم ہے کہ یہ کوئی عام تجربے کی چیز نہیں ہے۔ اس کا تجربہ صرف انہی لوگوں کو ہوا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ خاص کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس وجہ سے جن کو یہ چیز عطا ہوئی ان کو بھی اس کے اسرار اور رموز سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگا اور جن کے سامنے اس کی دعوت پیش کی گئی انھوں نے بھی اس کو بالعموم ایک انوکھی اور عجیب چیز سمجھا اور اس کے خلاف طرح طرح کے شبہات و اعتراضات اٹھائے۔ ان دونوں ہی چیزوں کا واحد علاج یہی ہو سکتا تھا کہ ان نبیوں کے حالات سنائے جائیں جو اس سلسلہ کے تمام مراحل سے گزر چکے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے مشاہدات و تجربات سے طمانیت و سکینت حاصل ہو اور آپ کے معترضین و مخالفین پر بھی ان کی حجت قائم ہو سکے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ سے سب سے زیادہ مشابہ نبی و رسول سیدنا موسیٰ تھے جن کی زندگی کے حالات بھی تفصیل کے ساتھ قورات میں موجود تھے اور ان پر ایمان کی مدعی ایک قوم بھی موجود تھی جو بد قسمتی سے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ آگے اس سورہ میں بھی اس کی طرف اشارہ آئے گا، مخالفت کر رہی تھی۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ کے حالات و تجربات اس مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سب سے زیادہ نیکین بخش ہو سکتے تھے اور مخالفین کے لیے بھی سب سے زیادہ سبق آموز ہو سکتے تھے بشرطیکہ وہ ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ انہی دونوں مقصودوں سے یہ سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ مخاطب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں لیکن روئے سخن مخالفین کی طرف بھی ہے۔

تورت ایک
موسیت تانی
ہے

اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ نبوت و رسالت ایک خاص موسیت ربانی اور فضلِ یزدانی ہے۔ اس کو اقتساب یا طلب و تمنا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصنف، شاعر، خطیب، کاہن، ساحر، منجم، جوتشی اور اس قبیل کے سادے ہی لوگ اپنے اپنے فن اور پیشہ کو سکھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور اس کی طلب و تمنا میں ایک عمر کھپاتے ہیں تب کہیں ان کو اپنے فن میں کچھ درخورد حاصل ہوتا ہے لیکن نبی و رسول کی تربیت اللہ تعالیٰ خود اپنی نگرانی میں کرتا ہے۔ نبی نہ کسی کا شاگرد ہوتا، نہ وہ کسی مدرسہ میں بیٹھتا اور نہ اس کے ذہن میں نبوت کا کوئی گمان یا ارمان ہوتا، بس اللہ تعالیٰ ہی، زندگی کے قریب و غلظت کے امتحانوں سے گزرا کر، اس کو اس کا یہ خاص کے لیے تیار کرتا ہے جو اس کے سپرد کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف کی تربیت مصر کے زندان میں ہوئی۔ حضرت داؤد نے اپنی نسبت خود فرمایا ہے کہ تجھے خداوند نے بھیڑ سالہ سے نکالا اور اسرائیل کے تخت پر لا بٹھایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ، جن کی سرگزشت یہاں بیان ہو رہی ہے، مدین میں حضرت شعیب کی بکریاں چراتے رہے۔ وہاں سے مصر کے لیے واپس ہوتے ہوئے اندھیری اور ٹھنڈی رات میں راستہ بھول گئے۔ دور سے ایک روشنی دکھائی دی۔ انھوں نے گھر والوں سے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو۔ مجھے آگ نظر آئی ہے۔ میں وہاں جاتا ہوں، اگر کچھ لوگ وہاں ہوئے تو ان سے راستہ کا پتہ کرتا ہوں ورنہ آگ ہی کا کوئی انگارہ لانا ہوں کہ تم لوگ اس سردی میں تپ سکو۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُودِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۸)

حضرت موسیٰ تو آگ لینے گئے لیکن وہاں یہ آواز سنائی دی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں۔ مجھوں کا صیغہ ابہام اور تعظیم کو ظاہر کر رہا ہے یعنی حضرت موسیٰ کو ایک ہائف کی آواز تو سنائی دی لیکن وہ یہ متعین نہ کر سکے کہ یہ کس کی آواز ہے اور کہاں سے آئی ہے فَانْ بُودِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا یہ اسی آواز کی تفصیل ہے کہ یہ آگ نہیں ہے بلکہ اس روشنی کے پردے میں اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات اپنے بابرکت کردیوں کے جلو میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ اپنی اور اپنے کردیوں دونوں کی مبارکی کا حوالہ اس موقع پر صرف بیان حقیقت کے لیے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کو مانوس کرنے کے لیے بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مرحلہ حضرت موسیٰ کے لیے نہایت اہم تھا۔ دامنِ کوہ اور اندھیری رات میں، بالکل خلاف توقع، اس آواز کو سن کر حضرت موسیٰ پر نہیں معلوم کیا گزری ہوگی اور نہ معلوم کیا گزرتی اگر اس کا پہلا ہی کلمہ برکت کی بشارت کا نہ ہوتا۔ اس مبارک کلمہ نے حضرت موسیٰ کی بڑی ڈھارس بندھائی ہوگی کہ جو آواز ان کو سنائی دی ہے اس کے پیچھے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ یہ منبع خیر و برکت سے ایک بابرکت آواز آئی ہے۔

وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَنْزِيہ کا کلمہ ہے اور یہ اسی مضمون کی تاکید مزید ہے جو اوپر والے کلمے میں بیان ہوا ہے۔ یعنی اللہ، عالمِ کارب، ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے اور یہ اسی کی تجلی ہے جو تھیں نظر آئی ہے تو اس پر بھروسہ رکھو۔ وہ تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو اس کی رحمت و ربوبیت کے شایانِ شان ہے۔ اس سے کسی گزند کا اندیشہ نہیں ہے۔ اور وہ تمام عالمِ کارب ہے اس وجہ سے اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔

يُتُوسَّىٰ رَأْيَهُ أَمَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۹)

اوپر کی بات تو ہائفِ غیب کی آواز تھی جو حضرت موسیٰ کو سنائی دی۔ اب یہ خود حضرت موسیٰ کو خطاب کر کے رب العزت نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہی خدا شے عزیز و حکیم ہوں۔ ان صفات سے تعارف کرانے کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی کہ حضرت موسیٰ ان سے ناواقف تھے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے اور ایک مدت تک حضرت شعیب کی صحبت و معیت میں رہے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے ناواقف نہیں ہو سکتے تھے۔ مقصود ان کی تذکیر ہے اس مہم کے لیے ان کے قلب کو مضبوط کرنا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور فرمانا چاہا۔ پچھلی سورہ میں اَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ کی صفات بار آئی ہیں اور ان کے مضمرات ہم واضح کر چکے ہیں۔ یہاں عَزِيز کے ساتھ حَكِيم کی صفت آئی ہے۔ جس سے مقصود اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ جس ذات نے تم کو اس وقت خطاب و کلام سے مشرف فرمایا ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب و مقتدر ہے۔ کوئی اس کے کسی ارادے میں مزاحم نہیں ہو سکتا اور ساتھ

رب العالمین کی ندا حضرت موسیٰ کو

صفات عزیز و حکیم کا تعارف

ایک وہ حکیم ہے اس کا ہر ارادہ حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اور اسلوب کلام چونکہ حصر در حصر کا ہے اس
دجر سے اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ میرے مقابل میں کسی اور کے زور و اقتدار یا میری حکمت و مصلحت
کے مقابل میں کسی اور کی حکمت و مصلحت کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غور کیجیے کہ ان صفات کی
معرفت اس ہم کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے کتنی ضروری تھی جس پر حضرت موسیٰ مامور کیے جا رہے
تھے اور جس کا ذکر آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ خدا کی انہی صفات کی معرفت نے حضرت موسیٰ کے اندر
وہ عزیمت پیدا کی کہ وہ بنی اسرائیل جیسی نئی قوم کے ساتھ فرعون جیسے جبار کے مقابلہ کے لیے اٹھ کھڑے
ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قدم پر غیر ذمہ داری عطا فرمائی۔

فَاتَّقِ مَعَاذَكَ ۖ ذَلِكُمْ رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدَبِّرًا لَّهُ يَعْقِبُ ۚ يَسُوئِي لَا تَخَفْ
رَآئِيَ لَا يَخَافُكَ نَبِيِّ الْمُؤْمِنِينَ (۱۰)

انیس کے
معاذ میں
ایک خاص
قابلِ توجہ پہلو
نبوت کے
ابتدائی شہادت
نہی کے لیے
ناموس پر
ہیں
کہ حضرت انبیاء علیہم کو یہ چیز طلب اور ارمان پر نہیں مبنی ہے بلکہ بالکل خلاف توقع اس کا ظہور ہوا ہے اور
بڑے اندیشوں، بڑی فکر و ادبیت ہی احتیاط کے ساتھ انہوں نے ایک فریضہ الہی کی حیثیت سے
اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے جب کہ ان کو پوری طرح یہ شرح صدر حاصل ہو گیا ہے کہ جو شاہد ہے ان کو
ہو رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں اور وہ ایک خاص فریضہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے نبوت میں جو شاہد ہے ہوئے اور ان کے سبب سے آپ
پر شروع شروع میں جو کیفیت طاری رہی اس کے بعض اہم پہلوؤں کی طرف آخری گروپ کی سورتوں میں
اشارات ہیں۔ ان شاء اللہ ان کے عمل میں ہم ان کی وضاحت کریں گے۔

يَسُوئِي لَا تَخَفْ رَآئِيَ لَا يَخَافُكَ نَبِيُّ الْمُؤْمِنِينَ جب حضرت موسیٰ اپنے عصا کو سانپ

حضرت موسیٰ
کی تکلیف

کی صورت میں دیکھ کر بھاگے اور پیچھے چڑ کے بھی دیکھنے کی انھیں جرأت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت
دل ناز انداز میں تسلی دی کہ مرنے کا تم نہ ڈرو، اس سے تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس سے جو خطرہ پیش
آئے گا وہ تمہارے دشمنوں کو پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے رسولوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں
ہوتا۔ وہ بالکل مامون و محفوظ ہوتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں کی طرف وہ بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے
خطرہ ہے اگر وہ رسولوں پر ایمان نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ تم خدا کے رسول ہو اور یہ عصا تمہارے
لیے ایک تلوار ہے تو تم اس سے کیوں ڈرو، اس سے ڈریں تمہارے دشمن!

وَالْأَمْنُ ظَلْمَةٌ تَبْدُلُ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۱)

اللہ تعالیٰ کے نیک اور سلیم الفطرت بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی اندیشے کی حالت
پیش آتی ہے تو فوراً ان کا ذہن اپنی کسی غلطی کی طرف جاتا ہے کہ مبادا یہ اسی کا خیازہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ
حضرت موسیٰ کا ذہن اس موقع پر غلطی کے قتل کے واقعہ کی طرف منتقل ہوا ہو۔ اگرچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ
نے توبہ کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ قبول بھی فرمائی تھی لیکن حضرات انبیاء اور صالحین اپنا محاسبہ
کرنے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے لَا يَخَافُ سُدَّى الْمُسْكَوْتِ کے وعدہ بشارت
کو مرگہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ اطمینان بھی دلادیا کہ میرے کسی بندے سے اگر کوئی
غلطی صادر ہو جاتی ہے، پھر وہ توبہ و اصلاح سے اس کی تلافی کر دیتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں
بڑا ہی غفور و رحیم ہوں۔ اس بات کو یہاں عام صیغے میں فرما کر اس کے فیض کو ہر گیر کو دیا ہے کہ یہ معاملہ کچھ
تمہارے ہی لیے خاص نہیں ہے بلکہ میں اپنے ہر بندے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہوں۔

وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ تَذَرُ فِي تَسْبِحِ آيَةٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ
قَوْمِهِ لَا اَنْهَمَكَ كَلَامُ قَوْمٍ لَا يَفْقَهُنَّ (۱۲)

یہ دوسری نشانی ہے جو اسی موقع پر عطا ہوئی۔ اس کی وضاحت بھی پیچھے سورۃ اعراف اور سورہ طہ
وغیرہ میں ہو چکی ہے۔ تَخْرُجُ بَيْضًا کے ساتھ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ کی قید حضرت موسیٰ کے اس تردد کے رفع
کرنے کے لیے تھی کہ ہاتھ کے سفید ہونے سے ان کو کسی مرض کا دھم نہ ہو۔ قرآن کے اسلوب بیان سے
یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اطمینان دہانی ان کو یہ معجزہ دیتے وقت ہی کر دی گئی تھی اور یہی بات قرین
عقل و فطرت ہے۔ حضرت موسیٰ کو عصا کے معجزے سے جو تشویش ہوئی تھی اسی طرح کی تشویش ان کو اس
معجزے سے بھی ہوتی اگر یہ اطمینان دہانی ان کو نہ کر دی جاتی۔ اس سے ضمناً تورات کے اس بیان کی تردید
ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں برص کے مانند سفیدی تھی۔ اس پر تفسیر سورہ طہ میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔
فِي تَسْبِحِ آيَةٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ اس سے پہلے فَعَسَىٰ اَنْ يَّزِيلَ عَنْكَ الْمَلِكُ اَذْهَبَ مَعْزُوفَہ ہے۔
یعنی نو نشانوں سے مسلح ہو کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس انذار کے لیے جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان ہو گئے۔

یہ سورۃ طہ میں ہے

ہیں۔ ابتداً تو حضرت موسیٰ کو عصا اور ید بیضا کی دو ہی نشانیاں دی گئیں لیکن ان کے اندر بہت سی نشانیاں مضمر تھیں جو بعد کے مراحل میں ظاہر ہوئیں۔ ان نشانیوں کی تفصیل، تورات کے حوالوں کے ساتھ بقہ، اعراف اور ظہ و غیرہ کی تفسیر میں ہو چکی ہے۔ یہ تمام نشانیاں حضرت موسیٰ کے عصا سے ظاہر ہوئیں اس وجہ سے عصا کی صورت میں حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلہ کے لیے گویا پوری میگزین دے دی گئی۔ یہ امر بھی یاں واضح رہے کہ ان نو نشانیوں سے بھی صرف وہ نشانیاں مراد ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کے مقابل میں ظاہر ہوئیں۔ وہ نشانیاں جو اس عصا کے ذریعہ سے خاص نبی اسرائیل کے لیے ظاہر ہوئیں وہ ان سے بالکل الگ ہیں اور ان کی تعداد بھی، تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ کم نہیں ہے، بہت ہے۔

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (۱۳)

حضرت انبیاء کے معجزات
کے معجزات
انکھیں کھول
دیکھو اے
ہوتے ہیں

مُبْصِرَةً کے معنی ہیں آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام سے جو معجزات ظہور میں آئے ان کا معجزہ ہونا دیکھنے والوں سے مخفی نہیں رہا۔ ان کی قاہری نے اندھوں کی آنکھیں بھی کھول دیں لیکن جو لوگ نہیں ماننا چاہتے تھے انھوں نے حضرت موسیٰ کے ان معجزات کو بھی جادو قرار دے دیا۔ یہاں تک کہ خود جادو گروں نے بھی علی الاعلان اعتراف کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہٹ دھرموں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی، اس کو جادو ہی کہتے رہے۔ یہاں وہ بات یاد رکھیے جو اد پر گزر چکی ہے کہ ایک ساحر کا انتہائی کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹھیا سانپ کی طرح رینگنے لگ جائے اور اس کو تب کے لیے نہ جانے وہ کیا کیا پاڑ بلیتا ہے تب کہیں جا کر اس کو اپنے فن میں کچھ دخل حاصل ہوتا ہے اور اس پر اس کو بڑا ناز ہوتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کا حال یہ ہوا کہ وہ اپنے عصا کو سانپ کی طرح رینگتے دیکھ کر ڈر کے بھاگے اور اس وقت تک ان کو قرار نہیں آیا جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی نہیں دی، پھر بھی ظالموں نے ان کو ایک ماہر جادوگر اور ان کی نشانی کو ایک سحر مبین قرار دیا۔

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْسَفَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظُمًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (۱۴)

شکروں کے
انکار کا اصل
سبب ان
کا ظلم اور
ظلم ہوتا ہے

یہ آخر میں وہ اصل مدعا سامنے رکھ دیا گیا ہے جس کے لیے یہ سرگزشت سنائی گئی ہے۔ ماخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ دعوت حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے وہ ایک دو نہیں بلکہ نو نو معجزات دیکھ کر بھی اپنے انکار کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ ان کے دل اقرار کرتے ہیں کہ داعی کی بات حق ہے لیکن زبانوں سے وہ برابر اس کی تکذیب ہی کرتے رہتے ہیں۔ ان کے انکار کی اصل علت یہ نہیں ہوتی کہ حق ان پر اچھی طرح واضح نہیں ہوتا بلکہ اس کا اصل سبب ان کا خُلُق اور عُدو ہوتا ہے۔ وہ خدا اور اس کے بندوں کے حقوق تلف کرنے کے خوگر ہو جاتے ہیں اور کسی قیمت پر بھی اس سے دست بردار ہونا نہیں چاہتے اور ان کے اندر تشکیک پیدا ہو جاتا ہے جس کے سبب سے اپنی خواہش کے خلاف کسی بڑے سے بڑے حق کے آگے بھی جھکنے

کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ ایسے مفسدین کا انجام وہی ہوتا ہے جو فرعون اور اس کی قوم کا ہوا۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۵-۲۴

ادپر کی آیات سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ حق کے انکار کا اصل سبب حقیقت کا خفا نہیں بلکہ لوگوں کا ظلم و استکبار ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے وہ نعمت ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے اور وہ بجائے اس کے کہ خدا کے زیادہ سے زیادہ شکر گزار اور اس کے فرمانبردار بندے بنیں خدا سے اکرٹنے والے اور اس کی زمین میں فساد برپا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اب ان کے مقابل میں اللہ کے صالح و مصلح بندوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان پر اللہ کی نعمتیں جتنی ہی زیادہ ہوتی جاتی ہیں ان کی گردنیں ثمر بار شاخ کی طرح خدا کے آگے اتنی ہی جھکتی جاتی ہیں۔ اس کردار کی عملی مثال کے طور پر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کو پیش کیا گیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و شوکت عطا فرمائی ان کے ہم عصر حکمرانوں میں کسی کو بھی وہ حاصل نہیں ہوئی اور جن اسباب و وسائل پر ان کو تصرف بخشا ان پر کسی کو بھی تصرف حاصل نہ ہوا لیکن یہ سب کچھ پاکر وہ کسی ظلم یا استکبار میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ انھوں نے ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان جانا، اس کا پورا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کی اور اس امتحان میں پورے اترے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۱۵-۲۴

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ①۵ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ
دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْبَيِّنُ ①۶ وَحُشِرَ
لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ
يُوزَعُونَ ①۷ حَتَّىٰ إِذَا أَكْبُوا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ
يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِطْكُمْ سُلَيْمَانُ وَ
جُنُودُهُ ①۸ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ①۹ فَنَبَسِمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَ
قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ

عَلَى وَالِدَيَّْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ
 فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ①٩ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى
 الْهَدْيَ هَذَا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ②٠ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا
 أُولَئِكَ ذُبِحْنَهُ أَوْ كَيَّرْتِنِي رَسُولًا مِثْلِي ②١ فَمَكَثَ غَيْرَ
 بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ مَحْطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِيلِ
 بَنِي إِقْرِينَ ②٢ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ
 كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ②٣ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ
 لِلشَّمْسِ مِنَ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ كُهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ
 عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ②٤ أَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي
 يُخْرِجُ الْخَبْأَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ
 وَمَا تُعْلِنُونَ ②٥ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ②٦
 قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ②٧ اذْهَبْ
 بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا
 يَرْجِعُونَ ②٨ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَى الْإِنْفَى إِلَى كِتَابِ كَرِيمٍ ②٩
 إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③٠
 أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَى وَأُتُوْنِي مُسْلِمِينَ ③١ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَى أَفْتُونِي
 فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ③٢ قَالُوا
 نَحْنُ أَوْلَى قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي

السجدة

١٤

مَا ذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا
 وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ
 إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا حَبَأَ
 سُلَيْمَنُ قَالَ أَلَيْدُومِنَ بَيْتِ الْمَلِكِ قَالَتُ إِنَّ اللَّهَ حَيْرَمًا اشْكُرْ
 بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجَنَّاتٍ
 لَّا يَدْخُلُوهَا وَلَنَخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾
 قَالِ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي
 مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عَفَرْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا بَتِّيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ
 تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي
 عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ
 طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ۗ
 لِيُكَلِّمَنِ الْمَلَائِكَةَ يُصَلِّتُ بِهِمْ وَلِيُنِزِّلَ إِلَيْهُم مِّنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۚ
 وَلَئِن لَّمْ يَکُفِّرُوا كُفْرَهُمْ لَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ سُلَيْمَانَ وَتَرَاهُ جَاهِلًا
 يُدْرِكُهُ لَئِيْلًا مُّغْتَابًا مَّرْجُومًا ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ
 أَتَنْهَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ
 قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۖ وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ
 مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي
 الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَبِطَتْ لُجَّةٌ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا ۚ

قَالَ إِنَّهُ صَرَّحَ مُسَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرِهِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ إِلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۴﴾

۳
۱۸

اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا اور انھوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے
لیے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ ۱۵

ترجمہ کیات

۲۴-۱۵

اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اور اس نے کہا، اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی کا علم
بھی عطا ہوا ہے اور دوسری بھی سب چیزیں ہمیں بخشی گئی ہیں۔ بے شک یہ نہایت ہی کھلا
ہوا فضل ہے۔ ۱۶

اور سلیمان کے جائزے کے لیے اس کا سارا لشکر۔ جنوں، انسانوں اور پرندوں میں
سے۔ اکٹھا کیا گیا اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ چوہڑیوں کی
وادی میں پہنچے، ایک چوہڑی نے کہا، اے چوہڑیو! اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ کہ
سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ پس وہ
اس کی بات سے خوش ہو کر مسکرایا اور دعا کی، اے میرے رب مجھے سنبھالے رکھ کہ میں
اس فضل کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا اور میں ایسے نیک
کام کروں جو تجھے پسند ہوں اور تو اپنے فضل سے مجھے اپنے صالح بندوں کے زمرے میں
داخل کر۔ ۱۷-۱۹

اور اس نے پرندوں کی فوج کا جائزہ لیا تو لڑا کہ کیا بات ہے، میں ہڈی کو نہیں دیکھ
رہا ہوں! وہ موجود ہے یا غیر حاضروں میں ہے! میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر
ڈالوں گا یا پھر وہ کوئی واضح عند میرے سامنے پیش کرے۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہ آیا

اور اس نے کہا کہ میرے علم میں وہ چیز ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے اور میں ملک باسے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس پر حکمرانی کر رہی ہے اور اس کو سب کچھ حاصل ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورتوں کو پوجتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھیل دیے ہیں، پس ان کو صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ راہ یاب نہیں ہو رہے ہیں۔ ۲۴-۲۵

(شیطان نے ان کو صحیح راہ سے روک دیا ہے) کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ۲۶-۲۷

اس نے کہا، ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ یہ میرا نام ہے کر جاؤ امدان کے پاس ڈال دیجیو اور ہٹ کر دیکھو کہ کیا رد عمل وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ۲۸-۲۹

اس نے کہا، اے اہل دربار، ایک گرامی نامہ میرے پاس ڈالا گیا ہے۔ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم لوگ میرے مقابل میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہو۔ اس نے کہا، اے درباریو، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملے کا اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی جب تک آپ لوگ موجود نہ ہوں۔ ۳۰-۳۱

انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے تو غور فرمائیجیے کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ ۳۲

اس نے کہا، بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو درہم برہم اور اس کے معززین کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں اور یہی یہ لوگ بھی کریں گے اور میں ان کے پاس

اپنے سفیر ہدیہ کے ساتھ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ ۳۴-۳۵
 تو جب سفیر سلیمان کے پاس پہنچا، اس نے کہا کیا تم لوگ میری مدد مال سے کرنا چاہتے
 ہو! مجھے خدا نے جو دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تم کو دیا ہے۔ یہ
 تمہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں پر خوش ہوتے ہو! ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسی فوجوں
 سے چڑھائی کریں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لاسکیں گے اور ہم ان کو وہاں سے
 ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ ۳۶-۳۷

سلیمان نے کہا، اے درباریو! تم میں سے کون اس کا تخت ان لوگوں کے میرے
 حضور میں فرمانبردارانہ حاضر ہونے سے پہلے پہلے لائے گا؟ جنوں میں سے ایک مہرنگ
 نے کہا، میں اس کو آپ کے پاس آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا
 اور میں اس کام پر قدرت رکھنے والا اور ایک امانت دار ہوں جس کے پاس کتاب کا علم
 تھا اس نے کہا، میں اس کو آپ کی ملک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ پس اس نے اس
 کو اپنے سامنے موجود دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ میرا امتحان کرے
 کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی نفع کے لیے شکر
 کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو میرا رب بے نیاز و کریم ہے۔ ۳۸-۴۰

اس نے حکم دیا کہ اس کے تخت کی شکل بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا نہ پہچانے
 والوں میں سے ہر کے رہ جاتی ہے۔ پس جب وہ آئی تو اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا
 تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، گویا کہ وہی ہے اور ہم کو اس سے پہلے علم حاصل ہو
 چکا تھا اور ہم فرمانبرداروں میں تھے۔ اور اس کو رد رکھا تھا ان چیزوں نے جن کو اللہ

کے ماسواہ پہنچتی رہی تھی۔ وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ ۴۱-۴۲
 اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا اس
 کو گہرا پانی لگان کیا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ تو شیثوں سے بنا
 ہوا محل ہے! اس نے کہا، اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا، اور اب میں
 نے سلیمان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العلمین کے حوالہ کیا۔ ۴۴

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ
 مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (۱۵)

عِلْمًا سے مراد وہ حکمت و معرفت بھی ہے جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو حاصل ہوئی جس
 کا مظہر زیور اور مثال ہیں اور سائنس کا وہ علم بھی ہے جس کی بدولت انھوں نے وہ عظیم سلطنت قائم کی جو
 اپنی تری و بحری قوت کے اعتبار سے اپنے زمانے کی سب سے زیادہ طاقت ور سلطنت تھی۔ سورہ
 انبیاء کی تفسیر میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَانَا هَٰذَا ۖ إِنَّا لَكَ شَاكِرُونَ ۖ
 زیادہ طاقت ور حکومت کے فرماں روا اور ایجادات و صنائع میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے
 باوجود ان کے اندر ایک لمحہ کے لیے بھی یہ گھمنڈ نہیں پیدا ہوا کہ یہ سب کچھ ان کے اپنے ذاتی کارنامے
 ہیں بلکہ وہ برابر اپنے رب کے شکر گزار رہے کہ یہ عزت و فضیلت ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔
 عَلٰی كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ کے اندر یہ حقیقت مضمر ہے کہ اصل عزت و فضیلت ایمان کی
 عزت و فضیلت ہے۔ جس کو یہ حاصل نہیں ہے اس کے لیے عزت و فضیلت کا کوئی سوال ہی پیدا
 نہیں ہوتا۔ البتہ یہ عزت و فضیلت کی بات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے باایمان بندوں میں سرخرو فرمائی
 بخشنے۔

وَوَدِدْتُ سُلَيْمٰنَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمِنَا صٰطِحٌ اَلطَّيْرِ وَآوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ
 شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَكُمُ الْفَصْلُ الْمُبِينُ (۱۶)

یعنی حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان ان کے وارث ہوئے۔ جیسا نامور باپ تھا اس سے بڑھ کر
 حضرت سلیمان کی فضائی فوج

کرنا اور بٹیا ہوا۔ سورۃ انبیاء میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ حضرت سلیمانؑ نے اپنی بری فوج کے ساتھ ساتھ اپنی بھری طاقت کو بڑی ترقی دی۔ ان کا بحری بیڑا دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور بیڑا تھا۔ اس آیت سے اور آگے کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو پرندوں کی بولی کا بھی خاص علم عطا ہوا تھا اور ان کی تربیت کر کے وہ اپنی فوج میں ان سے نامہ بری، خبر رسانی اور سراغ رسانی کا کام نہایت اعلیٰ پیمانہ پر لیتے تھے اور اس طرح انھوں نے گویا اپنی ایک فضائی فوج بھی مرتب کر لی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود انھوں نے تنگ ظرفوں کی طرح یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اب ایک ناقابل تسخیر طاقت بن گیا ہوں بلکہ آیت کا سیاق صاف اس بات کی دلیل ہے کہ جب ان کی فوجی قوت میں یہ شاندار اضافہ ہوا ہے تو بجائے اس پر فخر کرنے کے انھوں نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم بھی حاصل ہو گیا ہے اور دوسرے اسباب و وسائل بھی، جو ترقی کے لیے ضروری ہیں، ہمیں حاصل ہیں تو یہ ہمارے اوپر خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے اس کھلے ہوئے فضل کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے زیادہ سے زیادہ شکر گزار اور اس کے سب سے بڑھ کر اطاعت گزار بنیں۔ تو رات میں اگرچہ حضرت سلیمانؑ کو ایک بالکل دنیا دار بادشاہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے بلکہ ان کی طرف لغو و بالہ شرک و بت پرستی کی نسبت بھی کی گئی ہے لیکن کتاب سلاطین میں یہ تصریح موجود ہے کہ انھوں نے اپنی عظمت و شوکت کو برابر اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا اور اپنی قوم کو بھی اس فضل و نعمت پر خدا ہی کا شکر گزار رہنے کی تاکید فرمائی۔

مِنْهُمْ طَائِفٌ لَّعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ
کَاسِمُ
عَلَيْهِمْ مِّنْطِقُ الطَّيْرِ سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ پرندوں کے اندر بھی منطق و ادراک ہے اور حضرت سلیمانؑ کو ان کے منطق کا خاص علم عطا ہوا تھا۔ اگر ہم ان کے منطق کو نہیں سمجھتے تو ہمارا نہ سمجھنا اس کی نفی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن میں صاف تصریح ہے کہ کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے لیکن ہم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اسی طرح قرآن میں یہ بات بھی بیان ہوتی ہے کہ جتنے بھی چرند پرند ہیں سب ہماری ہی طرح الگ الگ امتیں ہیں۔ سورۃ النحل کی تفسیر میں ہم قرآن کے اس ارشاد کے مفسرات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ حضرت سلیمانؑ کو پرندوں کی بولی کا خاص علم عطا ہوا تھا جن کو یہ علم نہیں ملے وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی حیوانات ہیں سب اپنی نفرت، محبت، عتاب، التفات، خوشی، غم، فکر، مندی، طمانیت، استمالت، ملاعبت اور اپنے دوسرے جذبات کی تعبیر کے لیے الگ الگ بولیاں بھی اختیار کرتے ہیں اور ان کے اظہار کے لیے ان کی ادائیں اور حرکتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ جو لوگ کسی مقصد خاص کے لیے ان جانوروں کی تربیت کرتے ہیں وہ ان کی آوازوں اور اشارات کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح اپنے ہم جنسوں کی بولی اور ان کے اشارات کو سمجھتے ہیں۔ پھر ان سے بھی زیادہ ان لوگوں کا علم ہے جنھوں نے سائنٹفک طریقے

پران حیوانات کا تجربہ و شاہدہ کیا ہے۔ انھوں نے اپنے علمی تجربہ و شاہدہ سے جو معلومات فراہم کی ہیں ان کو پڑھیے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ بڑے جانور تو درکنار ننھی سی چوٹی کے اندر بھی قدرت نے جو دانش و بینش، جزیری کی دہر شکاری اور جو فہم و فراست و ولایت فرمائی ہے وہ ایسی ہے کہ اس سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آج کتوں سے سراغ رسانی اور جاسوسی کے سلسلے میں جو کام لیے جا رہے ہیں کیا وہ کم حیرت انگیز ہیں! جب انسان اپنے تجربات اور اپنی تجرباتی سائنس کے ذریعہ سے جانوروں کے اتنے اسرار دریافت کر سکتا ہے اور ان سے یہ کچھ کام لے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت سلیمانؑ کو پرندوں کی بولی کا خاص علم دے دیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے! یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ بولی درحقیقت آوازوں ہی کی ترکیب و تالیف سے وجود میں آتی ہے۔ جو چیزیں ادراک و شعور اور جذبات رکھتی ہیں وہ اپنے ادراک و شعور اور جذبات کی تعبیر کے لیے مختلف قسم کی آوازیں نکالتی ہیں اور انہی کی تالیف و ترکیب سے بولی وجود میں آتی ہے۔ اشارات بھی اسی میں داخل ہیں ان کو غیر ناطق زبان سمجھیے۔

وَحِشْرٌ لِّسَانٍ يُّنَادِي بِكَ مِنَ الْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يَدْعُونَ (۱۷)

’حِشْرٌ لِّسَانٍ‘ میں مضاف محذوف ہے۔ یعنی حضرت سلیمانؑ کے جائزہ اور ملاحظہ کے لیے ان کی ساری فوج جمع کی گئی۔

’دُرُج‘ کے اصل معنی روکنے، تھلنے اور سنبھالنے کے ہیں۔ آگے آیت ۱۹ میں اسی معنی میں حضرت سلیمانؑ کا فوج کا فوج استعمال ہوا ہے لیکن فوج کے تعلق سے جب یہ لفظ آئے تو اس کے معنی تربیت دینے اور درجہ بندی و صف بندی کرنے کے ہوتے ہیں۔

اب یہ حضرت سلیمانؑ کی افواج کا ایک پریڈ کا ذکر فرمایا ہے جس میں ان کی تمام فوج، جو جنوں انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھی، ان کے ملاحظہ کے لیے اکٹھی کی گئی۔ ’فَهُمْ يَدْعُونَ‘ یعنی مقصود اس اجتماع سے ان کی ترتیب اور الگ الگ درجہ بندی تھی۔ یہاں اس پریڈ کے ذکر سے اصل مدعا، عیساکر آگے کی آیات سے واضح ہو گا، یہ دکھانا ہے کہ حضرت سلیمانؑ کی فوج کیسی حیرت انگیز صلاحیتیں رکھنے والے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر مشتمل تھی۔ لیکن جب ان کے فوجیوں کی طرف سے ان کی حیرت انگیز صلاحیتیں ظاہر ہوئیں تو وہ بجائے اس کے کہ ان سے غرور اور گھنڈ میں مبتلا ہوں اور یہ ڈھنڈورا پیس میں اب دنیا میں ایک ناقابلِ تسخیر قوت بن گیا ہوں، انھوں نے اپنا سر نہایت تواضع کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھکا دیا کہ اے رب! اگر تو نے مجھ پر یہ فضل فرمایا ہے تو مجھے سنبھال کہ میں کہیں ہلک نہ جاؤں بلکہ ہمیشہ تیرا شکر گزار اور فرمانبردار رہوں۔

حَتَّىٰ إِذَا أَوَّلَوْا عَلَىٰ أَعْيُنِنَا لَمْ نَلِدْكَ فِتْنَةٌ كَمَا يَفِئَتُ السُّلُومُ إِذْ خَلَوْا مَسْكِنًا كَذَلِكَ لَا يَعْطِيكَ

سَلِيمٌ ذُو بَرٍّ وَرَءُوفٌ ۖ وَهُوَ لَا يَشْعُرُونَ (۱۸)

وادی نمل
کی وضاحت

قَادِ النَّسْلِ سے کوئی مخصوص وادی بھی مراد ہو سکتی ہے جو اسی نام سے معروف نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن نے اس کا ذکر اس نام سے محض اس خصوص کی وجہ سے کیا ہو کہ اس میں چیونٹیاں بہت تھیں۔ چیونٹیاں، چیونٹے اور اس نوع کے تمام حشرات اپنے گڑھا انہی علاقوں میں بناتے ہیں جن کا ماحول ہر اعتبار سے ان کے لیے سازگار ہو۔

حضرت سلیمان
حشرات کا بول
بھی سمجھتے تھے

یہ ذکر اسی پریڈ کے موقع کا ہے کہ جب حضرت سلیمان کی فوجیں مارچ کرتی ہوئی چیونٹیوں کی وادی میں پہنچیں تو ایک چیونٹی نے اپنے دل کو خطرے سے آگاہ کیا کہ اے چیونٹیو! اپنی بلوں میں گھس جاؤ، مبادا سلیمان اور اس کی فوجیں تمہیں پامال کر دیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ وَهُوَ لَا يَشْعُرُونَ یعنی حضرت سلیمان کی دل بادل فوج کی راہ میں تو پہاڑ بھی گرد میں، اس کو بھلا اس بات کا احساس کہاں ہو گا کہ ہمارے حقیر وجود اس کے پاؤں تلے روندے گئے۔

چیونٹیوں کے
عجائبات

چیونٹیوں کے متعلق سائنس نے جو حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں اس سے قطع نظر ایک عام آدمی بھی اگر ان کے کسی بڑے دل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے دیکھے تو ان کے عسکری نظام اور فوجی ڈسپلن کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ پوری فوج ایک قائد کی قیادت میں مارچ کر رہی ہے۔ دل کے دونوں جانب تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ان کے رضا کاروں اور اسکاڈوں کی لائن ہوتی ہے جو اپنے معین حدود کے اندر برابر تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں اور صاف نظر آتا ہے کہ وہ نگرانی کی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ جو نہی ان کو کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے حدود کے اندر اس سے دل کو آگاہ کرتے ہیں اور دل اپنے آپ کو اس سے بچانے کی تدبیر اختیار کرتا ہے۔ وہ منظر ان کا غائب طور پر دیدنی ہوتا ہے جب ان کا کوئی قبیلہ متقل طور پر ایک مقام سے دوسرے مقام کے لیے اپنے تمام غذائی ذخائر اور اپنے تمام اولاد و احفاد کے ساتھ ہجرت کرتا ہے۔ میں نے بعض مرتبہ ان کی اس ہجرت کا غور سے مشاہدہ کیا ہے۔ اگر میں ان مشاہدات کو قلم بند کروں تو ایک طویل داستان بن جائے۔

چیونٹیوں کے یہ کارنامے تو ہمارا دشا کو بھی نظر آتے ہیں لیکن سائنس دانوں نے ان کے جن عجائب کا انکشاف کیا ہے۔ ان کے بعد تو اس امر میں کسی شبہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے کہ وہ بھی جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، ہماری ہی طرح امتیں ہیں۔ ان کی بعض قسمیں ہماری ہی طرح بعض جانوروں کو پالتی ہیں اور ان کو اپنے اغراض و ضروریات کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ اپنے لیے حکمت بناتی اور ان میں بیچ بیتی ہے اور جب فصل تیار ہوتی ہے تو درود کے بعد اس کو تہ خانوں میں محفوظ کر دیتی ہیں۔ ان کا ہاتھ فوج بھی ہوتی ہے جو مخصوص افسروں کی کمان میں دشمن پر حملہ آور ہوتی ہے۔ ان کے ہاں

ترسیت اور ڈرنگ کا باقاعدہ نظام ہے۔ غرض وہ ساری خصوصیات ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں میں صرف شکل و صورت اور درجہ و مرتبہ کا فرق ہے۔

یہاں چیزیں کی طرف جس قول کی نسبت کی گئی ہے اگرچہ وہ اشاروں کی زبان سے بھی ہو سکتا ہے قرآن میں یہ لفظ، جیسا کہ مریم ۲۷ کے تحت ہم واضح کر چکے ہیں، اشارے سے کوئی بات کہنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہاں آیت سے متبادر یہی ہوتا ہے کہ اس سے مجموع قول مراد ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ چیزوں کی صرف وہی قسمیں نہیں ہیں جن سے ہم اپنے علاقوں میں آشنا ہیں بلکہ سائنس کی تحقیقات نے جو معلومات فراہم کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بے شمار قسمیں مختلف علاقوں اور زمینوں میں پائی جاتی ہیں جن میں مامت و مناطق ہر قسم کی چیزیں ہیں۔ حضرت سلیمانؑ جس طرح پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ان حشرات کی آواز بھی سنتے اور سمجھتے تھے۔ اور یہ علم ان کے پاس خدا داد تھا۔

فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اُذِ عَنِّي اَنَّ اشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَىٰ قَوْمِي ۚ اِنَّ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ۚ مَا ذُخِّرْتُ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (۱۹)

فَتَبَسَّ ضَاحِكًا، میں لفظ تَبَسَّ، خوشی اور ابتہاج و سرور کے مفہوم میں ہے جس طرح ہر آیت ۱۹ میں ہے۔ مجرد تَبَسَّ، استحقاق و تحقیر کی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ضاحک کی قید نے معنی کر دیا کہ یہ تبسم خوشی اور سرور کی نوعیت کا تھا۔

اُذِ عَنِّي اَنَّ اشْكُرْ الْاٰیۃَ، دُخِّرْ کے معنی کی تحقیق اور پرگز ر چکی ہے۔ یہاں یہ تھانے وہ حقیقت اور سنبھالنے کے مفہوم میں ہے۔ یعنی حضرت سلیمانؑ نے یہ دعا فرمائی کہ اے رب جب تو نے مجھے میرے علم میں یہ افزودنی عطا فرمائی ہے کہ میں حشرات و ہوام کی بولی بھی سمجھنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ میں غرور و طغیان میں مبتلا ہو کر تیری راہ سے بھٹک جاؤں بلکہ تو میری باگ اپنے ہاتھ میں رکھ اور بیان ہوا ہے مجھے تو رفیق دے کہ تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر جو فضل عظیم فرمایا ہے میں اس کا حق ادا کر سکوں اور میرے ہاتھوں وہ کام انجام پائیں جو تیری رضا کے مطابق ہوں اور آخرت میں مجھے صالحین کی معیت حاصل ہو۔

یہی وہ اصل حقیقت ہے جس کے اظہار کے لیے اوپر والا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جن کی نظر اسی دنیا کی زندگی تک محدود ہے اور وہ خدا سے بے خبر ہیں ان کو جب کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر اتارتے اور اکڑتے ہیں گویا انھوں نے کوئی بڑا تیر مارا ہے اور پھر اس غرور اور اکڑ کا لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو خدا کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کے بجائے شیطاں کی مقصد پر، یا میں صرف کرتے ہیں۔ لیکن حضرت سلیمانؑ

کا حال یہ تھا کہ اپنی ہر سائنس اور کارروائی کو انہوں نے اپنے رب کا فضل جاننا اور اس سے برابر ڈرتے رہے کہ ان کا کوئی قدم خدا کی پسند کے خلاف نہ اٹھے۔

وَتَقَفُّوا عَلَى يَاقُنَانَ مَالِي لَا آدَى إِلَهُهُمْ هَذَا أَمْرًاكَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۚ لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ أَوَلَاذِ بَحْنَهُ أَهْلِيَا يَتَّبِعُنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ (۲۰-۲۱)

حضرت سلیمانؑ اسی پر پڑ کے موقع پر جب انہوں نے اپنے پرندوں کی فوج کا جائزہ لیا تو ہند کو غائب پایا۔ اس پر کہ انہوں نے غصہ کیا کہ ہرگز فرمایا کہ کیا بات ہے میں ہند کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ موجود ہے، مجھے نظر نہیں آیا ہے، یا فوج غیر حاضر ہے؟ یا تو وہ اپنی اس غیر حاضری کے لیے کوئی معقول عذر پیش کرے ورنہ یا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر چھوڑ دوں گا۔

أَمْرًاكَ مِنَ الْغَائِبِينَ سے پہلے برہنہ قرینہ اتنی بات محذوف ہے کہ وہ موجود ہے میں دیکھ نہیں رہا ہوں یا.....

”سُلْطَنٍ مُّبِينٍ“ اصل میں دلیل رحمت کے مفہوم میں آتا ہے۔ یہاں یہ اپنی صفائی میں کسی عذر معقول کے لیے آیا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمانؑ کی فوج میں یا قاعدہ تربیت پائے ہوئے مختلف قسم کے پرندے بھی تھے جن سے وہ پیغام رسانی، سراغ رسانی اور دریافت احوال کی مہمات میں کام لیتے تھے اور چونکہ وہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اس وجہ سے وہ موجودہ زمانے کے سائنس دانوں سے بدرجہا اعلیٰ طریقہ پر یہ کام لیتے تھے۔

تجسس احوال کے لیے پرندوں کی فوج پیغام رسانی اور دریافت احوال وغیرہ کے سلسلہ میں پرندوں سے کام لینے کا طریقہ موجودہ زمانے میں بھی موجود ہے اور قدیم زمانے میں بھی یہ پایا جاتا رہا ہے۔ اگرچہ حضرت سلیمانؑ علیہ السلام کے حالات کے ضمن میں اہل قیامت نے اس قسم کے کسی واقعہ کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن حضرت نوحؑ کے حالات میں یہ ذکر ہے کہ جب انہوں نے یہ اندازہ کرنا چاہا کہ طوفان کا پانی اتر گیا ہے یا نہیں تو کشتی سے ایک کبوتری اٹھائی کچھ دیر کے بعد وہ کبوتری اپنی چونچ میں زیتون کی ایک تازہ شاخ لے کر آئی جس سے حضرت نوحؑ نے یہ اندازہ فرمایا کہ اب پانی اتر گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خبر رسانی اور تجسس احوال وغیرہ کی مہمات کے لیے پرندوں کی تربیت کا فن بہت قدیم بلکہ ابتدائے تاریخ سے موجود ہے۔ کبوتر کی نامہ بری تو خیر معروف ہی ہے۔ حضرت نوحؑ کے مذکورہ بالا واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرندہ تجسس احوال کے مقصد کے لیے بھی بہت نیرک ہے۔ موجودہ زمانہ کی سائنس نے جو معلومات فراہم کی ہیں ان سے بھی اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے۔ غلطی کے علاقے میں ہند کی کثرت ہے۔ یہ پرندہ بھی اس مقصد کے لیے کبوتر ہی کی طرح ہوشیار ہے اس وجہ سے

حضرت سلیمانؑ نے اپنی فوج میں اس سے کام لیا۔

حضرت سلیمانؑ نے جس انداز سے ہدھک کی غیر حاضری پر عقاب فرمایا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرندے فوجی ڈسپلن کے تحت تھے۔ انھیں اس نظم کی پوری پوری پابندی کرنی پڑتی تھی اور کسی خلاف ورزی کی صورت میں انھیں فوجی ضوابط کے تحت سزا بھگتنی پڑتی تھی۔

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنِيَّائِيْقِيْنَ وَآتَى بَعْدُ
أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبُّهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُمْهَا قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْ
ءِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَاءُ لَهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهَوْلًا يُهْمَدُونَ (۲۲-۲۴)

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ 'مَكَثَ' کا فاعل، میرے نزدیک، حضرت سلیمانؑ ہیں۔ یعنی ہدھک پر جو عقاب
انہوں نے فرمایا اس کے بعد زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدھک گیا اور اس نے اپنی کارگزاری کی یہ رپورٹ پیش
کی کہ میں ملک سب سے ایک ایسی سچی اطلاع لے کر آیا ہوں جو حضور کے علم میں نہیں ہے۔ سب عرب کا وہی
منزل جنوبی علاقہ ہے جہاں میں، حضرات اور عیرو واقع ہیں۔ ہدھک کے قول کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت سلیمانؑ
اس ملک اور اس کے حالات سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ اتنے قریب کے ملک سے حضرت سلیمانؑ بالکل
بے خبر کیسے ہو سکتے تھے جب کہ تواری اور قرآن دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ملکہ سب حضرت سلیمانؑ
کے حالات اور ان کی حکمت سے جیسا کہ آگے وضاحت آرہی ہے، فی الجملہ واقف تھیں۔ جب ملکہ سب
واقف تھیں تو حضرت سلیمانؑ کے نادانف ہونے کے کیا معنی جن کا بھری بیڑا دور دور کے ممالک تک سفر
کرتا تھا۔ ہدھک کا مطلب یہ تھا کہ اس ملک سے متعلق میں تازہ تفصیلی رپورٹ لے کر آیا ہوں جس سے حضور
کی معلومات میں اضافہ ہو گا۔ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ کے الفاظ سے بھی یہی بات نکلتی ہے۔ ان
الفاظ کا صحیح مدعا یہ ہے کہ حضور والا اس ملک سے متعلق جو کچھ جانتے ہیں اس سے کسرے زائد
معلومات حاصل کر کے آیا ہوں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ ہدھک نے یہ بات اپنی غیر حاضری کے عذر کے طور پر
پیش کی ہے اس وجہ سے اس نے اپنی رپورٹ کا تذبذب و توثق ہونا بھی واضح کیا اور تازہ معلومات پر مشتمل ہونا
بھی۔ اس طرح کا اضافہ ہر ملک کا سفیر اور مخبر اپنے ملک کے حکمران کی معلومات میں کرتا ہے اور کر سکتا ہے
اس وجہ سے اس میں حضرت سلیمانؑ کے علم اور ان کی معلومات کی تحقیر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔

أَنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً..... الْآيَةُ ملک کے حکمران سے متعلق اس نے یہ رپورٹ دی

کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور انداز کلام سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ عورت کی حکمرانی اس
کی نظر میں ایک تعجب انگیز امر ہے۔ ملک کے وسائل و ذرائع سے متعلق اس نے یہ رپورٹ دی کہ اُوتِيْتَ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ یعنی ملک کی رفاہیت و ترقی سے متعلق جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب اس کو حاصل ہیں۔
حکمران کی عظمت سے متعلق اس نے یہ رپورٹ دی کہ لَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اس کا تحت بہت بڑا ہے۔

یہ امر ملحوظ رہے کہ اس زمانے کے بادشاہوں کے تخت و تاج چونکہ سونے چاندی اور زرد ہوا ہر سے آراستہ ہوتے تھے اس وجہ سے ان کی بڑائی بیشتر انہی چیزوں کی بڑائی سے ناپی جاتی تھی۔

ملک کی مذہبی و اخلاقی حالت سے متعلق اس نے یہ رپورٹ دی کہ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سب آفتاب پرست ہیں اور یہ آفتاب پرستی اور ان کے دوسرے اعمال و اخلاق اس طرح شیطان نے ان کی نگاہوں میں کھپا دیے ہیں کہ صحیح راہ — توحید اور خدا پرستی کی راہ — ان کو سمجھائی نہیں دے رہی ہے۔

الَّذِينَ يُدْعُونَ إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُمُ الْبَارُونَ
الَّذِينَ يُخْرِجُ الْخَبْأَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ (۲۵-۲۶)

ایک تفسیر

میرے نزدیک یہ دو آیتیں ہدایت کے قول کا جزو نہیں ہیں بلکہ یہ اسی قسم کی تفسیر ہیں جس کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات فصلاً ہُوَ عَنِ الْبَيْتِ کے ساتھ اس بات کو ملا کر کلام کو بالکل مطابق حال کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کو اس خدا کی بندگی سے رک دیا جو آسمان و زمین کی تمام مخفیات کو بے نقاب کرتا ہے اور جو تھکے تمام سرور و علانیہ سے اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عرش عظیم کا مالک وہی ہے۔

اس کے تفسیر ہونے کے قرائن بالکل واضح ہیں، ان کی مزید وضاحت تحصیل حاصل ہوگی مگر مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ کے صیغہ ہائے خطاب ہدایت کی زبان سے بالکل ناموزوں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی فرما سکتا تھا۔
يُخْرِجُ الْخَبْأَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ هُمْ خَبَاءٌ مُّخْتَبَأٌ ۚ كَيْفَ مَعْلُومٍ میں ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں کو بے نقاب تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے لیکن نادان لوگ پوچھا اللہ کی کتے ہیں۔ آسمان کی پوشیدہ چیزوں سے یہاں اشارہ سورج، چاند، زہرہ، شتری اور بارش وغیرہ کی طرف خاص طور سے ہے جن میں سے سورج کی پوجا سب سے بڑے دیوتا کی حیثیت سے، اہل سبکرتے تھے۔ زمین کی پوشیدہ چیزوں سے اشارہ ان چیزوں کی طرف ہے جو اس سے اگتی یا برآمد ہوتی ہیں۔ مثلاً درخت، نباتات دریا اور چشمے وغیرہ۔ فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا خالق و مالک تو اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ تھکے تمام پوشیدہ و علانیہ سے واقف بھی ہے تو دوسری چیزوں کی بندگی کرنے کے کیا معنی!

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یعنی اصل عرش عظیم کا، جو تمام آسمانوں اور زمین پر عادی ہے، مالک وہی ہے تو اسی کی بندگی کرو۔ اس کے عرش کے آگے کسی کے عرش کی بھی، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو، کوئی وقعت و حیثیت نہیں ہے۔

قَالَ سَتَرْتُ مَا كُنْتُ مِنَ الْكُنُوزِ ۚ هَٰذَا قَوْلُكَ إِلَيْهِمْ
قَدْ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (۲۷-۲۸)

ایک قرینہ بات

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جلد ہی تمہارے سچے یا جھوٹے ہونے کا امتحان ہوا جائے گا۔

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ يُبْسِلُ اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمُ ملکہ نے اصل خط کا خلاصہ پیش کیا کہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم سے ہوا ہے۔ قدیم زمانے کے سلاطین اُمراء کے خطوط و فرامین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ان کا آغاز مُرسل اور مُرسل الیہ کے نام سے ہوتا۔ ملکہ نے چونکہ خط کا پورا متن نہیں بلکہ خلاصہ ہی پیش کیا اس وجہ سے مُرسل کے نام اور اس کے بعد خاص طور پر اس کے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم سے شروع ہونے کا ذکر کیا۔ اس سے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم کی تاریخ پر بھی روشنی پڑتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ نے خط کے اس سرنامہ کو خاص طور پر اہمیت دی اور یہ چاہا کہ اس کے اندر جو دعوتی روح ہے اس کو اس کے درباری بھی سمجھیں۔

أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَىٰ وَاتِّفَاقٍ مُّسْلِمِينَ۔ یہ حضرت سلیمانؑ کے خط کا اصل مدعا ملکہ نے بتایا کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے مقابل میں سرکشی نہ کرو بلکہ میری اطاعت میں داخل ہو جاؤ۔

اگرچہ قرینہ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ نے حضرت سلیمانؑ کے خط کا خلاصہ پیش کیا ہے لیکن یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ قدیم زمانے میں خطوط اور فرامین طویل نہیں لکھے جلتے تھے بلکہ نہایت مختصر اور قتل و دل ہوتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط سے بھی اسی کی شہادت ملتی ہے اس وجہ سے اگر حضرت سلیمانؑ کا خط اتنا ہی رہا ہو جب بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

حضرت سلیمانؑ کی کتاب سلاطین سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے گرد و پیش کا مطالبہ کیا تمام ریاستیں اور حکومتیں یا تو از خود ان کی باجگزار اور ماتحت بن گئی تھیں یا حضرت سلیمانؑ نے ان کو طاقت اہل با سے کمزور سے اپنے زیر نگین کر لیا تھا اور ایسا انھوں نے اس اصول کے تحت کیا تھا کہ کفر و شرک کا اقتدار خدا کی زمین میں سب سے بڑا فساد ہے جس کو منسوب کرنا اہل حق کے فرائض میں سے ہے۔ اس اصول کے تحت اہل با سے بھی انھوں نے مطالبہ کیا کہ وہ سیدھے سیدھے ان کی ماتحتی میں داخل ہو جائیں، سرکشی کی روش نہ اختیار کریں کہ ان کے خلاف ان کو کوئی اقدام کرنا پڑے۔ مُسْلِمِينَ یہاں اطاعت اور فرمانبرداری کے مفہوم میں ہے۔ اسلام لانے کے مفہوم میں نہیں ہے۔ ایک صحیح اسلامی حکومت کو یہ حق تو حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اسلام لانے پر مجبور کرے لیکن اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اقتدار پر شکن نہ پہنچے دے۔ اس کی وجہ یہی ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا کہ خدا کی زمین میں خدا کے قانون کے سوا کسی اور قانون کی بالادستی خدا سے بغاوت اور فساد فی اللہ ہے۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَتُتَوَاتِي فِيْ أُمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدَ لِيْ (۳۲)

ملکہ باکا شہ نے خط کا مضمون سنا کہ ملکہ نے دیباہیوں سے مشورہ طلب کیا کہ آپ لوگ اس مسئلے میں رائے دیجیے اپنے دیباہیوں کہ مجھے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اور ساتھ ہی اہل دربار کی دلجوئی و اسامت کے لیے یہ بھی کہا کہ میں کسی اہم مسئلے کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک آپ لوگوں کی موجودگی میں آپ لوگوں کا مشورہ نہ حاصل ہے۔

کروں۔ اس دل جوئی کی ضرورت ملک نے غالباً اس لیے محسوس کی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کے لیے، جیسا کہ آگے کے حالات سے واضح ہوگا، تیار نہیں تھیں اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے اعیان بھی معاملہ پر اسی طرز سے سوچیں جس طرز سے وہ سوچ رہی ہیں۔

یہ امر ملحوظ رہے کہ کوئی شخصی حکومت بھی اس معنی میں شخصی نہیں ہوا کرتی کہ بادشاہ اپنی ذات کے سوا ہر شخص سے بالکل مستغنی ہو۔ اس معنی میں شخصی تو فرعون کی حکومت بھی نہیں تھی۔ آخر وہ بھی اپنے اعیان اور درباریوں سے مشورہ کرتا تھا! اسی طرح ملک سب نے بھی اپنے اعیان سے مشورہ کیا۔ اس سے نتیجہ نکالنا کہ ملک سب کی حکومت جمہوری یا شوری تھی ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اعیان کی حکومت کہہ سکتے ہیں اور وہ بھی ایک خاص مفہوم میں۔

قَالُوا نَحْنُ أَوْلَىٰ قُصَّةً وَأَوْلَىٰ بِأَيِّ شَيْءٍ نَدِينُ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (۳۲)

درباریوں نے کہا کہ ہم رسائل جنگ اور افراد کی تعداد کے اعتبار سے بھی طاقتور ہیں اور ہمارے آدمی جنگی مہارت و بہالت کے اعتبار سے بھی ممتاز و نامور ہیں تو آپ اگر جنگ کا فیصلہ فرمائیں تو ہم حریف سے بیٹے کا مشورہ نہیں ہیں لیکن فیصلہ بہر حال آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ غور فرمائیجیے کہ کیا حکم دیتی ہیں۔

’أُولَئِكَ أَقْوَمُ‘ سے انھوں نے اپنی عددی قوت اور رسائل جنگ کی طرف اشارہ کیا اور ’أَوْلَىٰ بِأَيِّ شَيْءٍ نَدِينُ‘ سے اپنی جنگی مہارت و بصیرت اور جرات و بہالت کی طرف۔ جنگ کے لیے یہی دو چیزیں حدکار ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درباریوں کا رجحان جنگ کی طرف تھا اور انھوں نے اپنا یہ رجحان ملک کے سامنے ظاہر کر دیا۔

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا آذَانًا لَّهُمْ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (۳۳)

ملک نے درباریوں کے اس رجحان کی تائید نہیں کی۔ حضرت سلیمان کی قوت و صولت اور ان کی دانش و حکمت سے متعلق ان کو بہت سی باتیں سچ جی تھیں۔ اس وجہ سے جنگ کے رجحان کی انھوں نے حوصلہ شکنی کی اور اس کے عواقب سے اپنے درباریوں کو ڈرایا کہ بادشاہ لوگ جب کسی ملک یا شہر کو فتح کرتے ہیں تو اس کو بالکل تباہ کر کے لٹکے دیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں ملک کے معززین کو ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ یسوع علیہ السلام اور ان کے فوجی بھی لازماً یہی کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ سے احتراز ہی میں خیر ہے۔

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظَرُوا بِمُحْظَرَةٍ فَلَمَّا رَءَوْهُ بَدَأَ يَجْعَلُ الْمُسْلِمُونَ (۳۴)

ملک نے جنگ کے بجائے مصالحت و تسالم کی پالیسی اختیار کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں پہلے اپنے سفیروں کے ذریعے سے حضرت سلیمان کے پاس تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ہمارے اس جذبہ غیرت کا ان پر کیا اثر پڑتا ہے اور ہمارے سفیران کی طرف سے کیا جواب ملے کہ لوٹتے ہیں۔

’فَنَظَرُوا بِمُحْظَرَةٍ‘ سے یہ بات ترشح ہوتی ہے کہ ملک کو اپنی اس سفارت کی کامیابی

کی کچھ زیادہ توقع نہیں تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ حضرت سلیمانؑ کے سامنے سوال اصول کا ہے۔ ان کو تحفوں اور ہدیوں سے رام کرنا ممکن نہیں ہے لیکن وہ جنگ سے بچ کر معاملے کو حل کرنے کی کوئی ایسی راہ نکالنا چاہتی تھیں جو ان کے ادران کے اہل ملک کے لیے بہتر مواد یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے مزاج میں سلطنت اور عاقبت بینی تھیں۔

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتَيْتُكُمْ بِمِثَالِ نِعْمَاتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۲۶)

حضرت سلیمانؑ نے اپنی تجویز کے مطابق تحائف و ہدایا کے ساتھ ایک وفد حضرت سلیمانؑ کی خدمت میں بھیجا۔ جبکہ
 کا جواب ملے واحد کا صیغہ وفد کے لحاظ سے آیا ہے۔ یعنی فَلَئِمَّا جَاءَ مِنْ أُوْثُنِي إِلَيْهِ مُلْكُكَ کے اوپر کے الفاظ سے
 باکے ذکر بھی معلوم ہوتا ہے اور حضرت سلیمانؑ کے آگے کے الفاظ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ایک پورا وفد حضرت
 سلیمانؑ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ لیکن حضرت سلیمانؑ نے ان کے تحائف و ہدایا قبول نہیں فرمائے۔ بلکہ
 صاف لفظوں میں ان کو جواب دے دیا کہ آپ رگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہیں، میں مال کا محتاج نہیں
 ہوں۔ مجھے میرے رب نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے۔
 فَمَا آتَيْنَاكَ مِنْ أَجَلٍ فِي مَالٍ وَبَاهٍ وَحُكْمٍ وَحُكْمٍ کی وہ ساری نعمتیں شامل ہیں جو حضرت سلیمانؑ
 کو حاصل تھیں۔ انھوں نے فرمایا کہ اس قسم کے ہدیوں اور تحفوں سے آپ ہی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ میں اس
 کا مستحق نہیں ہوں۔

حضرت سلیمانؑ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ میرا مطالبہ آپ کی ملکہ اور آپ کی حکومت سے طاقت
 کا ہے۔ میں صرف دوستی کا خواہشمند نہیں ہوں کہ ان تحفوں سے خوش ہو جاؤں کہ ہمارے درمیان دوستی کی
 دسم دراہ قائم ہوگئی۔ مال و متاع میرے پاس بہت ہے اور وہ ہر شکل آپ لوگوں کے مال سے بہتر ہے۔
 آپ لوگ تو اس طرح کی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کی نظر میں ساری قدر اپنی چیزوں
 کی ہے لیکن میرے پیش نظر اعلانِ کلمۃ اللہ ہے۔ میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں تحفوں سے خوش ہو کر شرک
 کفر کے اقتدار کو خدا کی زمین پر جائز تسلیم کروں۔

ادْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِخُلَدٍ لَّا يَمُوتُ لَكُمْ يَمْوَدُّهُمْ ذَلِيلًا لَّنُخْرِجَ عَنْهُمْ مِمَّا أَوْفَدَهُمْ ضِعْفَيْنِ (۲۷)

حضرت سلیمانؑ نے رئیسِ وفد کو یہ جواب دیا کہ تم اپنی ملکہ اور ان کے اعیان کے پاس جاؤ۔ ہم ان پر
 ایسی افواج قاهرہ سے حملہ کریں گے جن کے مقابلہ کی تاب وہ نہ لاسکیں گے اور ان کو اس ملک سے اس
 طرح ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ خود اپنی نظروں میں خوار ہو کر رہ جائیں گے۔

رُقْبَىٰ اُنْكَ مَعْنَى قُوَّةٌ، طاقت اور قدرت کے ہیں۔ حضرت سلیمانؑ کو اپنے قاصد کے ذریعہ سے یہ

بات معلوم ہو چکی تھی کہ ملکہ سبا کے درباریوں کو اپنے اسباب و وسائل اور اپنی شجاعت و بہانت پر بڑا ناز ہے۔ اس وجہ سے انھوں نے ان کو آگاہ فرمایا کہ میری فوج کے مقابلہ میں ان کا یہ سارا غرہ ختم ہو جائے گا۔

’اذلّة‘ کے ساتھ دھڑ دھڑانے کے اضافہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ میری فوجیں اس طرح ان کو ذلیل کر کے ملک سے نکالیں گی کہ وہ خود اپنی نظروں میں بھی خواہر ہر کے رہ جائیں گے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم جنگ میں تو شکست کھا جاتی ہے لیکن اس کا حوصلہ باقی رہتا ہے۔ حضرت سلیمانؑ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میری فوجیں اس طرح ان کے کس بل نکال دیں گی کہ پھر یہ جنگ کا کبھی نام بھی لینے کی جرأت نہیں کریں گے۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَتَيْتَنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (۳۸)

سفیروں کو واپس کر دینے کے بعد حضرت سلیمانؑ نے یہ اندازہ اچھی طرح فرمایا کہ یہ لوگ جنگ کا خطرہ مول لینے کی جرأت نہیں کریں گے بلکہ بہت جلد ان کے مطالبہ کے آگے تسلیم خم کر دیں گے۔ اس سے پہلے کا ایک خاص پہلے انھوں نے یہ چاہا کہ ملکہ ادان کے درباریوں کے سامنے ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے جو ان کو بالکل ہی مرعوب کر دے۔ چنانچہ انھوں نے یہ ارادہ فرمایا کہ ملک کے اس تخت کو جس کی شان و عظمت کی ان کے قاعد نے خبر دی تھی، اپنے دربار میں منگوائیں۔ اس کے لیے انھوں نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو ملک کے تخت کو قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس فرمان بردار نہ آئیں حاضر کر دے؟

قَالَ يَبْرُئِيثَ إِنِّي أَرَيْتُكَ بِه قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ مِنْ مَّثَارِكِ دَائِي عَلَيْهِ نَعُوذُ أَوْيَعُ (۳۹)

یُبْرَئِث کے معنی کارواں، شاطر اور چالاک کے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر جگرے، زوردار اور

اور لیڈر ہونے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اس وجہ سے میں نے اس کا ترجمہ سرسنگ کیا ہے۔

یہ بحث اپنے مقام میں گزر چکی ہے کہ حضرت سلیمانؑ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا علم بھی عطا ہوا تھا جس کے ذریعہ سے انھوں نے بہت سے جنوں کو مسخر کر کے اپنی حکومت کی مختلف قسم کی خدمات میں لگا رکھا تھا۔ جب حضرت سلیمانؑ نے درباریوں کے سامنے مذکورہ بالا خواہش کا اظہار کیا تو اس کی تعمیل کے لیے سب سے پہلے ایک شاطر جن نے اپنی خدمات پیش کیں کہ اگر حضور یہ خدمت میرے سپرد فرمائیں تو میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے ملک کے تخت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے یہ اطمینان بھی دلایا کہ میں اس تخت کو اٹھا لانے کی قوت بھی رکھتا ہوں اور دیانت دار بھی ہوں اس وجہ سے حضور اطمینان رکھیں کہ میں اس میں کوئی تصرف نہیں کروں گا۔

قَالَ الْبَدِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنْ أَلَيْسَ بِه قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي تَنَزَّلُ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَأَمْرُ الْكُفَرِ وَمِنْ شَرْفِ نَسَائِكَ

وَقَدْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيَ عَسَىٰ اَكْرَمُۢمُؤْمِنِيْنَ ۝۴۰

ایک عالم کتاب جب ایک جن نے یہ پیشکش کی تو دربار کے ایک عالم کتاب کی غیرت جوش میں آگئی۔ انھوں نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی! یہ دربار کے برعکس ہوئے تک تنگ کے لانے کا وعدہ کرتا ہے میں آپ کی پلک جھپکتے اس کو حاضر کیے دیتا ہوں۔ اتنے میں حضرت سلیمانؑ نے دیکھا کہ سخت ان کے سامنے موجود ہے۔

علم کتاب سے مراد ظاہر ہے کہ خدا کی کتاب و شریعت یعنی تورات کا علم ہے۔ اس علم کتاب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس علم میں بھی درخورد حاصل تھا جس کا ذکر ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر میں، ہاروت و ماروت کے قصہ میں، وضاحت سے کر چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ خاص کلمات واسمائے الہی کا علم ہے جو سحر و شعبدے وغیرہ جیسے علوم سفلیہ کے مقابلہ کے لیے دوزخستوں کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو بابل کی اسیری کے زمانہ میں، عطا ہوا تھا۔ یہ علم سبائے خود پاکیزہ ہے لیکن اس کی نوعیت ایک شمشیر دوم کی ہے جس کو فاسد اغراض میں استعمال کر کے انسان فتنہ میں پڑ سکتا ہے۔ چنانچہ بقرہ میں یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ فرشتوں نے اس علم کو فتنہ سے تعبیر بھی فرمایا تھا۔ حضرت سلیمانؑ کے زمانے تک قرآن کے شدید افساد کے سبب سے اس علم کو کوئی غلط مقاصد میں استعمال کرنے کی جرأت نہ کر سکا لیکن بقرہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضرت سلیمانؑ کے بعد ہر اسی علم کے ہونے کے رہ گئے۔ تورات سے ان کو کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی بلکہ مزید متم یہ کیا کہ اس کو انھوں نے عملیات سفلیہ کا ضمیر بنالیا اور اپنے عوام کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمانؑ کی تمام عظمت و شوکت انھی چیزوں کے بل پر قائم تھی۔

یہ علم، تورات یا آسمانی معینوں کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ان سے الگ ہے۔ یہ ایک خاص دور میں، ایک خاص ضرورت و مصلحت کے تحت، بنی اسرائیل کو عطا ہوا تھا جس کی وضاحت بقرہ کی تفسیر میں ہم کر چکے ہیں۔ بیان اَلَّذِیْ جَعَلْنَاهُ عَلَمًا مِّنْ اَنْبِیَآءٍ سے مقصود صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ کتاب شریعت کے علم کے ساتھ بھی ایسا علم حاصل کیا جاسکتا ہے جس کی تاثیر و تسخیر کا مقابلہ شیطانی جن مانس اپنی عملیات سفلیہ کے زور سے نہیں کر سکتے۔

فَلَمَّا دَاۤءَا مُّسْتَقَرًّا عِندَہٗۤ اَلْاٰیۃِیْہِ وَہٗ اَصْلُ مَا عَآہِیْ جِسْ کے لیے یہ واقعہ سنایا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ فی الواقع ملک سب کا تخت ان کے سامنے موجود ہے، اور اس کے لیے نہ انھیں خود کچھ کرنا پڑا اور نہ کسی جن و شیطان سے ان کو مدد لینا پڑی بلکہ ان کے دربار کے ایک عالم کتاب نے اللہ کے نام و کلمات کے ذریعے سے، یہ کارنامہ کر دکھایا تو بھلے اس کے کہ وہ اس پر مغرور ہوں اور اترائیں وہ فوراً پکاراٹھے کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے اور وہ یہ فضل کر کے میرا امتحان کر رہا ہے کہ میں اس کا شکر گزار و فرماں بردار بندہ بنتا ہوں یا ناشکر! جو شخص نعمت پا کر خدا کا شکر گزار رہتا ہے وہ خدا کو کوئی نفع نہیں پہنچاتا بلکہ اپنے ہی کو نفع پہنچاتا ہے۔ میرا رب تو بالکل بے نیاز ہے لیکن اس بے نیازی کے

ساتھ ساتھ وہ کریم بھی ہے اس وجہ سے وہ ان لوگوں کو بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا جو اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اس کے خلاف بغاوت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

قَالَ نَكُونُوا لَهَا عَرْشًا مِثْلَ مَقْعَدِهَا فَقَدِي أَمرُكَ كَوْنٌ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (۴۱)

حضرت سلیمانؑ کے پیش نظر تخت کے منگوانے سے مقصود مجرد اس کا منگوانا تو تھا نہیں بلکہ وہ اس طرح ملکا وراس کے اعیان کے سامنے اس علم حق کی سلطوت کا مظاہر کرنا چاہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا تھا۔ انھوں نے چاہا کہ جب ملکہ آئیں تو وہ اس تخت کو دکھا کر ان سے پوچھیں کہ جس تخت پر آپ فساد کش ہوتی ہیں وہ اسی طرح کا ہے یا اس سے کچھ مختلف ہے! یہ ایک قسم کا تفتن تھا جس کے لیے انھوں نے اپنے آدمیوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ تخت کی ہیئت میں فی الجملہ تبدیلی کر دی جائے تاکہ ملکہ صاحبہ کے لیے ان کا اپنا تخت ایک پہیلی بن جائے اور ہم دیکھیں کہ یہ پہیلی بوجھنے میں وہ کامیاب ہوتی ہیں یا ناکام رہ جاتی ہیں!

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِصْرَ مِنْ قَبْلِهَا

وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (۴۲)

ملکہ نے تحائف کے ساتھ جو وفد حضرت سلیمانؑ کی خدمت میں بھیجا تھا اس کی ناکام واپسی کے بعد ملکہ نے حضرت سلیمانؑ سے براہ راست ملاقات کا ارادہ فرمایا۔ تو رات سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن سے بھی جیسا کہ آگے کی آیات سے واضح ہو گا، اس کی تائید ہوتی ہے کہ ملکہ حضرت سلیمانؑ کی حکمت سے بہت متاثر تھیں۔ اس صورتِ حل کے پیدا ہونے کے بعد انھوں نے چاہا کہ وہ براہ راست حضرت سلیمانؑ سے گفتگو کر کے ان کے علم و حکمت سے بھی مستفید ہوں اور اپنے سیاسی مسئلہ کا بھی کوئی حل تلاش کریں چنانچہ وہ اپنے بہت سے وزراء و اعیان کے ساتھ حضرت سلیمانؑ سے ملاقات کے لیے آئیں۔ یہاں ان کے سامنے وہ پہیلی رکھی گئی جس کا ذکر اوپر ہوا۔ ان کا تخت دکھا کر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے یا اس سے کچھ مختلف؟ ملکہ یہ منظر دیکھ کر بالکل بے دک رہ گئیں! بڑی احتیاط کے ساتھ بولیں کہ یہ تو گویا وہی ہے! اس کے ساتھ انھوں نے صاف لفظوں میں یہ اعتراف کر دیا کہ حضرت سلیمانؑ کی عظمت و شوکت کا علم اس سے پہلے بھی نہیں تھا اور ہم قلبی طور پر ان کے صلح و منقاد رہے ہیں۔ 'مِنْ قَبْلِهَا' میں ضمیر کا مرجع یہ واقعہ یا معجزہ ہے جو ملکہ کے شاہدہ میں آیا۔ ملکہ کے اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمانؑ کے کارناموں اور ان کے علم و حکمت سے تنہا وہی متاثر نہیں تھیں بلکہ ان کے دوسرے بہت سے وزراء و امراء بھی متاثر تھے۔ اور یہ بات بالکل قرین قیاس ہے۔ آخر ملکہ کے تاثرات سے ان کے دوسرے مقربین متاثر کیوں نہ ہوتے؟ ممکن بلکہ اغلب ہے کہ اس موقع پر وہی مقربین ملکہ کے ساتھ رہے ہوں۔

وَصَدَّقَهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ طَاعَهَا كَأَنَّهُ مِنْ قَوْمِ كُفْرَيْنِ (۴۳)

حول کے
اثرات

یہ قرآن نے توجیہ بیان کی ہے اس بات کی کہ حضرت سلیمان کے علم و حکمت سے اس قدر متاثر اور قلبی طور پر ان کی مطیع و منتقاد ہونے کے باوجود آخر ملک اتنے عرصے تک ایک غلط دین پر کیوں جمی رہ گئیں؟ فرمایا کہ اس کا سبب ان کے وہ امنام تھے جن کو وہ پوجتے رہی تھیں اور ان کی وہ کافروں جس کی وہ ایک فرد تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ روایات اور توہمی و دباط کی زنجیریں ہر شخص آسانی سے نہیں توڑ سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر حق واضح ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ماحول کے بندھنوں میں ایسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے ہٹائی حاصل کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ صرف صاحب توفیق ہی ہوتے ہیں جو راہ کے ان بھاری پتھروں کو ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ شکل یوں تو ہر ایک کی راہ میں ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو یاد ت و قیادت کا منصب حاصل ہوتا ہے ان کے لیے یہ شکل دو چند بلکہ وہ چند ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ماحول کے بالکل ہی غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ مدعی تو وہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیڈر ہونے کے لیکن چلتے ہیں لوگوں کے پیچھے۔

۱۰ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً ۖ وَكَشَفْتُ عَنْ سَاقِيهَا فَالَتْ ۖ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّسَدَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ۖ قَالَتْ ذَبِّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ۚ وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ ۙ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (۴۴)

حضرت سلیمان
کے شیش محل
کے اندر ملکہ
باک جیرانی

اس کے بعد حضرت سلیمان کے خدام کی طرف سے ملکہ سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ محل کے اندر تشریف لے چلیں۔ ملکہ محل کے اندر داخل ہوئیں تو ان کی نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ انھوں نے فرش پر قدم رکھا تو انھیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ کسی گہرے پانی کے حوض میں اتر رہی ہیں اور جس طرح ایک پانی میں تڑپنے والا اپنے پانچے چڑھتا ہے بالکل بے ساختہ، غیر راہی طور پر، انھوں نے بھی اپنے پانچے چڑھ لیے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ یہ محل اور اس کا یہ فرش شیش سے بنایا گیا ہے۔

مقصود اس بیان سے یہ دکھانا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیری کمال کا یہ حال تھا کہ ان کے شیش محل میں پہنچ کر ملکہ سب جیسی صاحب تاج وادب تک بھی فرش کو حوض سمجھیں اور بے ساختہ ان سے ایسی حرکت صادر ہو گئی جس سے ثابت ہو گیا کہ یہ منظر ان کو زندگی میں بالکل پہلی مرتبہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔

مسلم ہوتا ہے محل کا فرش شیش کی دبیر تختیوں سے بنایا گیا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا اس وجہ سے کوئی انجان جب فرش پر قدم رکھتا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ گویا وہ کسی حوض میں اتر رہا ہے۔ ایک دیہاتی جب کسی متمدن شہر کے بازاروں اور محلوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اس طرح کی حیرانی بہت پیش آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کا حال یہ تھا کہ اس کے اندر دیہاتی تو دیکھ کر ملکہ سب جیسی ایک دیہاتی بن گئیں۔

ملکہ سببا
ان کے اثرات

قَالَتْ ذَبِّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ۚ وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ ۙ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ ایک طرف حضرت سلیمان

کی حکمت و معرفت اور دوسری طرف یہ شان و شکوہ، ان دونوں چیزوں نے مل کر ملک کو اتنا متاثر کیا کہ وہ بے تحاشا پکارا اٹھیں کہ اے رب! میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم ڈھایا کہ اب تک شرک و بت پرستی میں گرفتار اور قومی رسوم و روایات کی پرستار بنی رہی۔ اب میں اپنے آپ کو سلیمان کے ساتھ خداوندِ عالم کے حوالہ کرتی ہوں۔ ملک نے یہ اعلان کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اور اپنی حکومت کو حضرت سلیمان کی ماتحتی میں ڈھکے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ شیش محل بھی اللہ کی ایک نشانی ہے جس کے ساتھ عبدیت و انابت اور شکر گزاری و نفاذی کا وہ جمال موجود حضرت سلیمان کے اندر تھا۔ اس سے خلق کو رہنمائی ملتی ہے اور وہ آنکھوں کو خیر فکری کے بجائے ان کو بصیرت بخشتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ کبر و غرور کا ایک نشان اور ایک ظلمت خانہ ہے اگرچہ کوئی اس کا نام قصر ابیض (WHITE HOUSE) ہی کیوں نہ لکھ چھوڑے۔

حضرت سلیمان کے اس شیش محل سے متعلق یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ نہ دوسروں کی مدد اور ان کے عبدیت کا قرض سے بنا تھا اور نہ اپنے ملک کے لوگوں کو بھوکوں مار کے بنا تھا۔ بلکہ یہ اس وقت بنا جب حضرت سلیمان جمال اور کی قوم کی رفاہیت کا یہ حال تھا کہ تورات میں آتا ہے کہ ملک کے اندر سونے کی اتنی کثرت تھی کہ چاندی کی شکوہ خور وہاں کوئی قیمت ہی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ علاوہ ازیں خود قرآن ہے، سورہ سبا کی تفسیر میں ان شاء اللہ واضح ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان نے مرنے والا وہ محل ہی نہیں تعمیر کئے تھے بلکہ ان ایرانوں کے پہلو بہ پہلو عظیم لشکر خانے بھی قائم کیے تھے جہاں سے ضرورت مندوں کو پیٹ بھر کر روٹی ملتی تھی۔ بہر حال تعمیر و تمدن بجائے خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جس طرح عبدیت کے جمال کے ساتھ خسروی شکوہ میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح خلق کی رفاہیت کے ساتھ تعمیرات کے شکوہ میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ خرابی درحقیقت عدم توازن میں ہے اور اس عدم توازن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بڑے ہی صاحبِ توفیق لوگوں کا کام ہے۔

ملکہ سبا کی یہ سرگزشتِ ثورات میں اس تفصیل و وضاحت سے نہیں آئی ہے لیکن اس کے بھی ضروری ہکڑے ہکڑے حصے پر نظر ڈال لیجیے تاکہ قرآن مجید اور تورات میں جو قدر شرک ہے وہ سامنے آجائے۔ تورات میں ملک کی آمد اور ان کے تاثرات کا یوں ذکر ہوا ہے۔

ادرجب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی اور وہ بہت بڑی جگر کے ساتھ یروشلم میں آئی اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مصالح اود بہت ماسونا اور بیش باجواہر لہے تھے اود جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی اود جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ماری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پرشاک اور اس کے ساتیوں اور اس پیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا، دیکھا تو اس کے ہر شے اٹکے — اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے

کاوں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی۔ تو بھی میں نے وہ باتیں یاد رکھیں جب تک خود
 آکر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ تیری حکمت اور قبائل ہندی کی
 شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے
 یہ ملازم..... اور سلیمان بادشاہ نے باکی ہلکے کو سب کچھ جس کی وہ شاق ہوئی اور جہاں اس
 نے مانگا دیا۔ علاوہ انہی سلیمان نے اس کو اپنی شاہانہ سخاوت سے بھی عنایت کیا۔ پھر وہ اپنے
 ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی۔ (۱- سلاطین: باب ۱-۱۳)

تورات کا یہ بیان اگرچہ افسوسناک ہے لیکن تدریجاً اس میں بھی موجود ہے۔
 تورات کے اس بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے بعد ملکہ اپنی مملکت کو واپس چلی گئیں۔
 ہمارے نزدیک یہ بات بالکل قرین قیاس ہے اور تفران میں کوئی چیز اس کے خلاف نہیں جاتی۔ جب ملکہ نے
 سیاست اور مذہب دونوں میں حضرت سلیمان کی اطاعت کرنی اور ان کے بہت سے وزراء و اعیان بھی ملک
 کے ہم خیال تھے اور وہ اپنی مملکت کی بلا شرکت غیرے بادشاہ اور اپنی رعایا میں مقبول تھیں تو دین اور سیاست
 دونوں کے نقطہ نظر سے یہی بات صحیح تھی کہ وہ اپنے ملک میں جا کر اپنی حکومت ان اصولوں کے مطابق چلا سکیں
 جو حضرت سلیمان نے ان کو بتائے۔ بعض تفسیری ردایات میں یہ جو آیا ہے کہ حضرت سلیمان نے ان سے
 نکاح کر کے ان کو اپنے حرم میں داخل کر لیا، یہ بات کچھ صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ سند کے اعتبار سے بھی یہ
 روایات ضعیف ہیں۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۵-۵۸

اوپر فرعون کے مرنے پر حضرت سلیمان کی شکر گزاری اور ملکہ سبا کی سلامت بروی کی سرگزشتیں سنائی گئی
 ہیں اور یہ دکھایا گیا ہے کہ ملکہ سبا کا انجام کیا ہوتا ہے اور شکر گزاری و فروتنی کا صلہ کیا ملتا ہے۔
 اب خاص عرب کی اقوام باندہ میں سے دو قوموں — قوم ثمود و قوم لوط — کے افساد اور ان کے انجام
 کا حوالہ دیا تاکہ قریش یہ نہ سمجھیں کہ یہ دور کے ملکوں — مصر، فلسطین اور یمن — کے واقعات ہیں۔ بلکہ
 خود اپنے ملک کے اندر کی ان قوموں کے انجام سے بھی سبق لیں جن کے ملکہ سبا کے نتائج کی داستان
 سنانے کے لیے ان کے عالی شان تعمیرات کے کھنڈر آج بھی ان کے سامنے موجود ہیں۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا
 هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ يَاقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ

قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۴۶﴾ قَالُوا
 أَطِيعْنَا بَكَ وَبَيْنَ مَعَكَ قَالَ طَاعُوا عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 تُفْتَنُونَ ﴿۴۷﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تَسْعَةٌ رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي
 الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۴۸﴾ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا اللَّهُ لِنَبِيِّنَا وَأَهْلِهِ
 ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۴۹﴾
 وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۰﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۱﴾
 فَتِلْكَ بَيِّنَاتٌ لِّمَن ظَلَمُوا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ ﴿۵۲﴾ وَانْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵۳﴾ وَلَوْ طَا
 إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿۵۴﴾ إِنْ كُنْتُمْ
 لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ الْنِسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 تَجْهَلُونَ ﴿۵۵﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا
 آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۵۶﴾ فَانْجَيْنَاهُ
 وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۵۷﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
 مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۵۸﴾

۱۹

ترجمہ آیات
۵۸-۴۵

اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو اس پیغام کے ساتھ رسول بنا کر
 بھیجا کہ لوگو! اللہ کی بندگی کرو۔ تو دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا اے
 میری قوم کے لوگو، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچائے ہوئے ہو اتم

اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے! ۴۵-۴۶

انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو یہ سب تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نحوست سمجھتے ہیں۔
اس نے کہا، تمہارا نصیب اللہ کے پاس ہے بلکہ یہ تو تم آکر مائے جا رہے ہو ۴۷

اور شہر میں تو خاندان تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر عہد کیا کہ ہم اس کو اور اس کے لوگوں کو چپکے سے ہلاک کر دیں گے پھر ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے آدمی کی ہلاکت میں شریک نہیں ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں اور انہوں نے بھی چال چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ باخبر بھی نہ ہوئے۔ تو دیکھو کیسا ہوا ان کی چال کا انجام! ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پس یہ ہیں ان کے گھروں پر ان پڑے ہوئے جو اس کے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے! بے شک اس کے اندر بڑا سبق ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو ڈرتے تھے۔ ۴۸-۵۲

اور ہم نے لوط کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو! کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو! بلکہ تم بڑے ہی جاہل ہو! تو اس کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پارہ سافتنے ہیں! تو ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو نجات دی بجز اس کی بیوی کے، اس کو ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں شمار کر رکھا تھا اور ہم نے ان پر برسایا ایک ہولناک برسات، پس کیا ہی بری بارش ہوئی ان لوگوں پر جن کو آگاہ کیا جا چکا تھا! ۵۴-۵۸

۲۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فِئَتَيْنِ يَخْتَصِمُونَ (۴۵)

یعنی حضرت صالح نے اپنی قوم کو اللہ واحد کی بندگی اور اسی کی اطاعت کی دعوت دی۔ یہ ایک ایسی دعوت تھی جس میں کسی اختلاف و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس کا سب کو خیر مقدم کرنا تھا لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگ تو حضرت صالح پر ایمان لائے اور دوسرے بہت سے انحراف و مفسدین اس دعوت حق کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرح قوم دو گروہوں میں بٹ گئی اور دونوں میں بحث و نزاع شروع ہو گئی۔
قَالَ لَيَقَوْمٌ ذُكِّرْتُم بَلْ سَئِئَةٌ قُبَىٰ الْحَسَنَةُ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۴۶)

دعوت حق کے مخالفین کا عام حربہ، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ واضح ہو چکا ہے، یہی رہا ہے کہ رسول نے قوم کو جس عذاب سے ڈرایا قوم نے اسی عذاب کا مطالبہ شروع کر دیا کہ اس عذاب کو آنکھوں سے دکھا دو تب ہم مانیں گے کہ تم خدا کے رسول اور اپنی بات میں سچے ہو۔ یہی مطالبہ حضرت صالح کی قوم نے بھی کیا۔ حضرت صالح نے نہایت درد مندی کے ساتھ سمجھایا کہ لوگو! میں تمہیں خدا کی رحمت کی دعوت دے رہا ہوں تو تم اس رحمت سے پہلے خدا کی نعمت کے لیے کیوں جلدی مچا رہے ہو، عذاب کے مطالبہ کے بجائے تم اپنے جرائم کی معافی کیوں نہیں مانگتے کہ خدا کی رحمت کے مستحق بنو! سَئِئَةٌ سے مراد، یہاں قرینہ دلیل ہے کہ عذاب اور نعمت ہے اور حَسَنَةٌ سے استغفار جس کا ثمرہ خدا کی رحمت ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس مرحلے میں بعینہ یہی رویہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی اختیار کر لیا تھا۔ ان کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ اگر اس دعوت کی تکذیب کا انجام ان کی ہلاکت ہے تو اس ہلاکت کی کوئی نشانی ان کو دکھا دی جائے تب وہ مان جائیں گے کہ بے شک قرآن الشکی کتاب ہے اور اس کا لانے والا اللہ کا رسول ہے۔ ان لوگوں کو گویا حضرت صالح کی زبان سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ تم کو روٹی دی جا رہی ہے تو پتھر نہ مانگو۔ روٹی کی جگہ پتھر مانگنے والوں کا انجام بہت عبرت انگیز ہو چکا ہے اور تمہاری بد بختی ہی ہوگی اگر اس سے سستی نہ حاصل کرو۔

قَالُوا خَافُوا نَارَكَ وَبِمَنْ مَعَكَ مَا قَالَ ظَلِمْنَا لَعَنَّكَ اللَّهُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّفْتَنُونَ (۴۷)

ہم اس نسبت الہی کی وضاحت اعراف ۴۷ کے تحت کر چکے ہیں کہ رسولوں کی بعثت کے زمانے میں ایسی آزمائشوں کا ظہور خاص طور پر ہوا ہے جس سے قوم کے اندر ایمانیت و خشیت پیدا ہوتا کہ لوگوں کے دل رسول کی دعوت کی طرف مائل ہوں اور وہ متنبہ ہوں کہ اگر انہوں نے رسول کی بات نہ مانی تو ان پر وہ فیصلہ کن عذاب آجائے گا جس کی رسول خبر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام دعوت حق کے لیے فضا کو

سازگار بنانے کے لیے فرمایا لیکن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے یا تو اپنے لیڈروں کے اس معاملے سے اپنے کو تسلی دے لی کہ اس طرح کے نرم و سخت دلتوں تو ہوں پر آیا ہی کرتے ہیں، ان کو کسی کی تصدیق دیکھ کر کذب سے کیا تعلق! یا ان آفتوں کو رسول اور اس کے ساتھیوں کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ ان کی نحوست کے نتائج میں جن سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، یہ ہمارے معبودوں اور ہمارے باپ دادا کے دین کے مخالف، بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہمارے معبودوں اور بزرگوں کی ماراں پر پڑی ہے اور ان کی لائی ہوئی آفت میں ہم بھی حصہ پارہے ہیں۔

یہ جو ہم نے عرض کیا ہے اس کے شواہد نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کتاب میں پیچھے اس پر مفصل بحثیں گزر چکی ہیں۔ یہاں آیت زیر بحث میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم نے اپنی سنت کے مطابق ان کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا تا کہ ان کے دل رسول کی دعوت کی طرف، مائل ہوں اور وہ ڈریں کہ اگر انہوں نے نہ بدلے تو ان کے دل کے واقعہ عذاب الہی کی گرفت میں آجائیں گے تو ان تنبیہات سے متاثر ہونے کے بجائے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو صالح اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے کہ ہم ان آخری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے ہر شے و ہر م لوگوں کا کیا علاج! اگر عذاب نہیں آتا تو اس کی نشانی مانگتے ہیں اور اگر نشانی دکھاؤ تو اس کو پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی نحوست پر محمول کرتے ہیں۔

قَالَ لَوْ كُنْتُمْ عِندَ اللَّهِ بَلِّغْتُمْ قَوْلَهُمْ قَوْلًا نَّصِيحًا لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ لفظ طائراں پر بحث اعراف ۱۴ کے تحت گزر چکی ہے۔ یہاں لفظ طائراں نصیبہ اور قسمت کے مفہوم میں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائشیں اور آفتیں جو پیش آ رہی ہیں ان کو تم ہمارے نحوست کا نتیجہ قرار دے رہے ہو حالانکہ ان سب کا سررشتہ خدا کی تدبیر و تقدیر اور اس کی مشیت و حکمت سے ہے۔ یہ ہماری نحوست کے سبب سے نہیں ظاہر ہو رہی ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ ان آزمائشوں میں ڈال کر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم میں کچھ صلاحیت قبول حق کی ہے یا اب تم بالکل ہی مردہ اور دفن کر دیے جانے کے لائق ہو چکے ہو!

وَمَا فِي السَّمَاءِ سِوَا سَعَةِ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (۲۸)

’رہط‘ کے معنی قبیلہ اور خاندان کے ہیں۔ سورہ ہود میں حضرت شعیبؑ کی سرگزشت میں یہ لفظ آکر چکا ہے وَآتَاكَ سَبْعًا صَبِيغًا وَكَوَلًا رَهْطًا لَّيْسَ لَكَ لِحْجَتُكَ (۱۹) اور ہم تو تم کو اپنے اندر ایک، مکرر آدمی خیال کرتے ہیں اور تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے ہاں استعالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی شکل میں جمع اور واحد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے اس کا ترجمہ شخص کیا ہے ہمارے نزدیک انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے۔

اب یہ مفسدین کی قوت و جمعیت کو واضح فرمایا ہے کہ شہر میں تو خاندان تھے جو سب کے سب حضرت صالحؑ

مفسدین کی قوت و جمعیت

کی دعوت کے مخالف تھے اور حضرت صالح ان کے اندر تئیں دانتوں کے اندر ایک زبان کی حیثیت رکھتے تھے۔ یُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ یعنی یہ تمام خاندان برابر افساد میں سرگرم تھے اور کسی قیمت پر اصلاح قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ اصلاح کا واحد راستہ خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت میں داخل ہونا ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام نے اسی کی دعوت دی ہے۔ اس وجہ سے اس دعوت کی مخالفت افساد فی الارض ہے۔

قَالُوا لَنُؤْمِنَنَّ بِاللهِ لَنَنْبِيَنَّهُ دَاهِلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ
وَإِنَّا لَنَصِدُّ قُوَّتَ (۵۹)

”قَالُوا لَنُؤْمِنَنَّ بِاللهِ“ میرے نزدیک یہاں بدل کے محل میں ہے۔ یعنی مذکورہ بالا مفسدین کے تمام خاندانوں نے اللہ کی قسم کے ساتھ آپس میں یہ عہد کیا کہ ہم پوشیدہ طور پر صالح اور ان کے آل و اتباع کو ختم کر دیں گے، خاندان ان کی پھر ان کے خون کا اگر کوئی مدعی ان کے وارثوں میں سے کھڑا ہوا تو ہم ان سے یہ کہہ دیں گے کہ ان کے آدمی کے قتل میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے اور ان کو پوری طرح اطمینان دلا دیں گے کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ پوشیدہ طور پر کہ سازش قتل کی یہ سکیم، عہد و پیمان کے ساتھ، اس لیے بنائی گئی کہ یہ لوگ حضرت صالح کو کھلم کھلا قتل کرنے سے ڈرتے تھے کہ اس طرح ان کے خاندان سے ایک مستقل نزاع پیدا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ قبائلی زندگی میں کسی خاندان کے آدمی کا مارا جانا کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ اس سے قاتل اور مقتول کے خاندانوں میں قتل و قصاص کی ایک لامتناہی جنگ چھڑ جاتی تھی۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے ان کو کھلم کھلا منگنا کرنے کے بجائے ان کو اور ان کے اہل کو خفیہ طور پر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور ساتھ ہی یہ پوشیدہ عہد و پیمان بھی ہوا کہ اس منصوبہ میں سب، شریک ہوں تاکہ اقلے راز نہ ہو اور اگر ہو بھی تو حضرت صالح کے دشمن منافقوں کی بھاری جمعیت سے مرعوب ہو کر کسی انتقامی کارروائی کی جرأت نہ کر سکیں۔ یاد ہوگا، اسی قسم کا منصوبہ قریش کے تمام خاندانوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنایا تھا کہ سب مل کر آپ کو ایک ساتھ قتل کریں تاکہ آپ کا خاندان قصاص کے مطالبہ کی جرأت نہ کر سکے۔ اس مرحلے میں یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے سنایا گیا ہے کہ تمہارے معاند مشرک بھی اسی قسم کی سازشیں کر رہے ہیں یا کریں گے لیکن جس طرح اللہ نے حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی اسی طرح وہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔

وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرًا مَكْرًا وَهُوَ لَا يُشْعُرُونَ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ، كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۚ إِنَّا
دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (۵۰-۵۱)

ان مفسدین نے جو چال چلی اس کا ذکر اوپر کی آیات میں ہوا۔ اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر اختیار فرمائی اس کا ذکر سورہ شعراء اور بعض پچھلی سورتوں میں گزر چکا ہے۔ فرمایا کہ دیکھ لو، ان کی چال کا

مفسدین کی چال
کے مقابل میں
اللہ تعالیٰ کی تدبیر

انجام کیا ہوا! اَنَا دَمْرُكُمْ دَقَّوْهُمْ أَجْعَلُكُمْ یہ اسی انجام کی وضاحت ہے کہ ہم نے ان مفسدین اور ان کی ساری قوم کو پامال کر کے رکھ دیا۔

ثَلَاثٌ يَوْمٌ تَهْتَدُونَ بِمَا ظَلَمْتُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ وَاجْعَلْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (۵۲-۵۳)

’ثَلَاثٌ‘ کا اشارہ یہاں اس بات پر دلیل ہے کہ گریبا قریش کو ان کے سامنے کی ایک چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دُور کی داستان نہیں ہے بلکہ ثور کی شاندار تعمیرات کے کھنڈر اپنی داستانِ عبرت سنانے کے لیے تمہارے ملک میں موجود ہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ ثور، عاد کے بقایا میں سے تھے اس وجہ سے تعمیرات کا ذوق ان کو درشت میں ملا تھا اور ان کے تباہ شدہ آثار موجود تھے جن پر سے قریش کے قافلوں کو تین تین گزرنے کے مواقع ملتے رہتے تھے۔ ’بِمَا ظَلَمْتُمْ‘ یعنی ’بِمَا ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ‘ یہ انجام بد اس وجہ سے ان کو دیکھنا پڑا کہ حضرت صالح کی تکذیب کر کے انہوں نے خود اس کے اسباب پیدا کیے۔

’اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ‘: میں نعل ارادہ نعل کے مفہوم میں ہے یعنی جو لوگ جاننے اور سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے لیے اس سرگزشت میں بڑا درسِ عبرت موجود ہے، لیکن جو لوگ کچھ سننا سمجھنا چاہتے ہی نہ ہوں ان کے اوپر کوئی موعظت بھی کارگر نہیں ہو سکتی!

وَاجْعَلْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے نجات بخشی۔ ان کی خاص صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ خدا اور اس کے عدل و انتقام سے ڈرنے والے تھے۔

وَوُطِّئَتْ اَذْقَالُ يَقْوَمِهِ اَتَاوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ (۵۴)

یہ اور پرالے واقعہ پر موقوف ہے اس وجہ سے یہاں فعل محذوف ہے۔ یعنی ’اَدْسَلْنَا لَوْطًا‘

’اَلْفَاحِشَةُ‘ کھلی ہوئی بے حیائی دے شرمی کہتے ہیں جس کے بے حیائی ہونے میں کسی اختلاف و نزاع کی گنجائش نہ ہو اس کی وضاحت آگے آرہی ہے۔

’وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ‘، یعنی کوئی برائی محض قسم کی ہو تو اس میں مبتلا ہو جانا تو چنداں تعجب کی بات نہیں ہے لیکن ایک کھلی ہوئی بے حیائی میں، آنکھیں رکھتے ہوئے مبتلا ہو جانا بدبختی اور اندھے پن کی آخری حد ہے۔ اگر ایک شخص اندھا ہو اور اس کے پاؤں غلاظت پر پڑ جائیں تو اس کے لیے عذر ہے لیکن تمہارے لیے کیا عذر ہے جب کہ تم دونوں آنکھیں رکھتے ہوئے غلاظت کھا رہے ہو!

اَلَيْسَ كَذٰلِكَ اَتَتْ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ الْبِغَاۗءِ اَمْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ (۵۵)

استفہام یہاں اظہارِ تعجب و حیرت و کراہت کے لیے ہے۔ ’مِّنْ دُوْنِ الْبِغَاۗءِ‘ کی قید ان کے اندھے پن کو واضح کر رہی ہے کہ قضائے شہوت کے لیے ایک فطری اور جائز چیز کے موجود ہوتے تمہارا یہ انحراف تمہاری فطرت کے منہج ہونے کی دلیل ہے۔ لفظ ’جَهْلٌ‘ جیسا کہ ہم اس کے محل میں واضح کر چکے ہیں، جذبات و خواہشاتِ نفس،

حضرت لوط

اور قوم لوط

کا بیان

سے اس طرح مغلوب ہو جانے کے لیے آتا ہے کہ آدمی عقل و ہوش بالکل ہی کھو بیٹھے بلکہ اُسٹو قوم پر تبہ لگے۔
یعنی تمہاری عقلیں بالکل ہی موقوف و مغلوب ہو گئی ہیں۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْنَا أَلْ لُّوطُ مِنَّا قَدْ نَصَبَ لَنَا بِأَنفُسِنَا كُفْرًا كَبِيرًا
يَسْتَطِقُونَنَا (۵۶)

اس کھلی ہوئی بے حیائی کے حق میں کوئی دلیل تو وہ گھڑ نہیں سکتے تھے لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے بھی حضرت لوطؑ
وہ تیار نہیں تھے اس وجہ سے واحد چارہ کار ان کے پاس یہی رہ گیا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت لوطؑ کی سرزنش سے کے خلاف لوگ
پیچھا چھڑائیں۔ قوم کے سرغنوں نے اپنے آدمیوں کو ورغلا یا کہ لوطؑ اور ان کے ساتھیوں کو اس بستی سے نکال دو۔ کے جذبات
اُنھوں نے اُنھیں اُنھیں (یہ لوگ بڑے پارہ سارے ہیں) اس نعرے میں جو زہر ہے وہ اہل ذوق سے مخفی بھڑکانے کا
نہیں ہے۔ حضرت لوطؑ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اپنی قوم کے جذبات بھڑکانے کے لیے انھوں نے یہ کوشش
کہنا شروع کیا کہ یہ دیکھو ان کے نزدیک ہماری پوری قوم کی قوم تو بد معاشر اور گندھوں کی قوم ہے بس یہی گنتی کے
چند نفوس پاک دامن رہ گئے ہیں! جب کوئی برائی دہانے عام کی شکل اختیار کرے تو اس کے خلاف آواز
اٹھانے والوں کو اس طرح کے زہر آلود طعنوں سے بڑی آسانی کے ساتھ نگو بتایا جاسکتا ہے۔ اگر اس میں کسی
کو شک ہو تو وہ آج بیگیت کی کسی مجلس میں بے پردگی کے خلاف دو کلمے کہہ کر اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔
لفظ 'اَل' پر ہم دوسرے محل میں بحث کر کے واضح کر چکے ہیں کہ یہ اہل و عیال اور اتباع سب پر
مشتمل ہے۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ نَحْنُ نَحْكُمُ فِيهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (۵۷)

لفظ 'اھل' بھی، جیسا کہ ہم اس کے محل میں وضاحت کر چکے ہیں، اہل و عیال اور اتباع و صحابہ سب
کے لیے آتا ہے اور یہاں یہ اسی مفہوم میں ہے۔

'قَدْ نَحْكُمُ فِيهَا مِنَ الْغَابِرِينَ' سے صرف یہی بات نہیں واضح ہوتی کہ حضرت لوطؑ کی بیوی اس نجات اللہ تعالیٰ کے
سے محروم رہی بلکہ یہ بات بھی اس سے نکلتی ہے کہ اس پتھر آؤ کا نشانہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص
طور پر تاک رکھا تھا جو قوم لوط پر ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر کی بیوی ہو کر بھی اس کی ہمدردیاں اپنی نابکار
قوم کے ساتھ ہی رہیں تو دوسروں کے مقابل میں خدا کے غضب کی وہ زیادہ مستحق تھی۔ اللہ تعالیٰ جن کو تعلیم و
ہدایت کے جتنے ہی زیادہ مواقع میسر فرماتا ہے، اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتے تو ان کو سزا بھی اسی کے حاب سے
ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذمہ داری بقدر انعام ہے۔

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا عَسَآءَ مَطَرٍ الْمُنْذِرِينَ (۵۸)

یعنی لوطؑ اور ان کے ساتھیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی اور بقیہ پوری قوم پر، فرمایا کہ، ہم نے ایک قوم لوط
نہایت بری بارش برساتی۔ اس بارش سے مراد اس پتھر آؤ کی بارش ہے جس کی تفصیل تجھے کی سورتوں میں گڑ کا انعام

چکی ہے: فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ، میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بری بارش نتیجہ تھی اس بات کا کہ ان لوگوں پر اللہ نے اپنے ایک رسول کے ذریعہ سے اتمامِ محبت فرمادیا تھا۔ اس اتمامِ محبت کے بعد بھی جب وہ اندھے بہرے ہی بنے رہے تو متنبی تھے کہ وہ سنگسار کر کے زمین میں دفن کر دیے جائیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قوم ثمود کی طرح قوم لوط کی بستیاں بھی قریش کی گزرگاہ تھیں۔ اسی وجہ سے ان دونوں قوموں کا خاص طور پر اس سورہ میں ذکر فرمایا کہ دورِ اور قریب دونوں کے آثار کی طرف ان کو توجہ دلا دی جائے۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۹-۹۳

آگے خاتمہ سورہ کی آیات، ہیں جن میں اوپر بیان کیے ہوئے باتوں کے نتائج سامنے رکھ دیے گئے ہیں خاص طور پر قرآن کی دعوتِ توحید پر رے زور کے ساتھ، اس کے آفاق و انفسی دلائل کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ نیز منکرین کے اصل سبب انکار سے پردہ اٹھا یا گیا ہے کہ ان کی ساری ننھی ساریوں کے پس پردہ یہ چیز ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں متروک ہیں حالانکہ وہ ایک حقیقت ہے۔ آفاق و انفس کے دلائل پکار پکار کر اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی بات، یاد ہوگا، تمہید کی آیات میں بھی فرمائی گئی ہے۔ اس طرح خاتمہ سورہ کا مضمون تمہید کے ساتھ مربوط ہو گیا ہے۔

مطالب کے سچ میں بھی اور سورہ کے آخر میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دی گئی ہے کہ یہ لوگ قرآن کے انکار اور تمہیدی تکذیب کے لیے جو مطالبات و اعتراضات پیش کر رہے ہیں تم ان کی پروا نہ کرو تمہارا کام انہوں اور بہروں کو دکھانا اور نشانہ نہیں ہے۔ تم ان کو صاف بتا دو کہ میرے اوپر اس قرآن کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اس کو ماننا اور نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ اگر یہ اس کو نہیں مانیں گے تو قرآن جن باتوں سے ان کو آگاہ کر رہا ہے ان میں سے ایک ایک چیز ان کے سامنے آئے گی۔ آیات کی تلاحق فرمائیے۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰۤی ۚ اَللّٰهُ خَيْرٌ
اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۵۹ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ
السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ
اَنْ تَسْبُوْا شَجَرَهَا ۚ اَللّٰهُ مَعَ الَّذِیْنَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ ۝۶۰ اَمَّنْ
جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلَافَهَا اَنْهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ
وَّجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ اَللّٰهُ مَعَ الَّذِیْنَ هُمْ لَا

آیات
۹۳-۵۹

۲۰
الْحَجَّزُ

يَعْلَمُونَ ٦١) مَنْ يُجِيبِ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ لِلَّهِ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ٦٢) أَمِنْ
يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشَرَابَيْنِ
يَدُّ رَحْمَتِهِ لِلَّهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٣) أَمِنْ
يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لِلَّهِ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٦٤) قُلْ
لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيَّانَ يَبْعَثُونَ ٦٥) بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ نَبَلٌ هُمْ فِي شَكٍّ
مِنْهَا بَلْ هُمْ عَنْهَا غَمُونَ ٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا
وَأَبَاؤُنَا آيَاتُ الْمُخْرَجُونَ ٦٧) لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا
مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٦٨) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٦٩) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ٧٠) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧١) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي
تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَشْكُرُونَ ٧٣) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا
يُعْلِنُونَ ٧٤) وَمِمَّنْ غَابَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَفْئِدَةُ
مُبِينٌ ٧٥) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي

هُم فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥٦ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧ إِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ٥٨ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ
عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ٥٩ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ
إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ٦٠ وَمَا أَنْتَ بِهْدَىٰ الْعَمَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ
تَسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْمِعُونَ ٦١ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا
لَا يُوقِنُونَ ٦٢ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا
فَهُمْ يُوزَعُونَ ٦٣ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ أَكْذَبْتُمْ بَايِعْتَنِي وَكُمُ
تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكُمُ تُعَمَلُونَ ٦٤ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ٦٥ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا
فِيهِ وَالنَّهَارَ مَبْصَرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٦٦ وَيَوْمَ
يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن
شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ الْأَوَّةِ دَاخِرِينَ ٦٧ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا
وَهِيَ تَكُومُ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي الْأَقْنُ كُلُّ شَيْءٍ بِإِذْنِهِ خَيْرٌ
بِمَا تَفْعَلُونَ ٦٨ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ
يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ٦٩ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ
هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٧٠ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ
هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ

وَيَوْمَ
يُنْفَخُ

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۙ ﴿۹۱﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۚ فَمِنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۙ ﴿۹۲﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ سَبِيْرُكُمْ إِلَيْهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۙ ﴿۹۳﴾

کہہ دو کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے اور اس کے ان بندوں پر سلامتی و رحمت ہے جن کو اس

ترجہ آیات
۹۳-۵۹

نے برگزیدہ کیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں! ۵۹

(کیا تمہارے یہ معبود بہتر ہیں) یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے

جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ پس ہم نے اس پانی سے خوش منظر باغ اُگاائے۔ تمہارے

امکان میں نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اُگا سکتے؛ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؛

بلکہ یہ راہِ حق سے انحراف اختیار کرنے والے لوگ ہیں! ۶۰

(کیا تمہارے یہ اصنام سزاوار شکر ہیں) یا وہ جس نے زمین کو ٹھکانا بنایا اور جس نے اس

کے درمیان نہریں جاری کیں اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے

درمیان جس نے پردہ ڈال دیا؛ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے! بلکہ ان کے اکثر

لوگ نہیں جانتے! ۶۱

(کیا تمہارے یہ شرکاء مستحق عبادت ہیں) یا وہ جو محتاج کی داد دے کر تا ہے جب کہ وہ

اس کو پکارتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین کی وراثت دیتا ہے؛ کیا اللہ

کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے! بہت ہی کم تم لوگ یاد دہانی حاصل کرتے ہو! ۶۲

(کیا تمہارے یہ دیلوی دیوتا لائق پرستش ہیں) یا وہ جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی

کرتا ہے اور جو ہواؤں کو اپنے بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؛ کیا اللہ

کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں؟ اللہ بہت ہی برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شرک ٹھہراتے ہیں! ۶۲

(کیا تمہارے مرنے پر شفعا لائق بندگی ہیں) یا وہ جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا اور جو تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے! کہو کہ تم اپنی دلیل لاؤ، اگر تم سچے ہو! ۶۳

کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں، اللہ کے سوا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اور انھیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ۶۵

بلکہ آخرت کے باب میں ان کا علم الجھا ہوا ہے۔ بلکہ یہ لوگ اس کے بارے میں بتائے شک ہیں، بلکہ یہ لوگ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی تو کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے! اس کی دھمکی ہمیں بھی دی گئی اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی۔ یہ محض لگوں کے فسانے ہیں۔ ۶۶-۶۸

ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ ۶۹

اور ان کے حال پر غم نہ کرو اور نہ ان کی چالوں سے جو وہ چل رہے ہیں فکر مند ہو۔ اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ دھمکی کب ظہور میں آئے گی اگر تم سچے ہو! کہہ دو کہ بہت ممکن ہے کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچاتے ہوئے ہو اس کا کوئی حصہ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو۔ اور بے شک تمہارا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن ان میں کے اکثر شکر گزار نہیں ہوتے۔ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمان و زمین میں کوئی ایسی معنی چیز نہیں ہے جو ایک واضح رجسٹر میں درج نہ ہو۔ ۷۰-۷۱

بے شک یہ قرآن نبی اسرائیل پر بھی ان بہت سی چیزوں کو واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے بے شک تیرا رب اپنے حکم ناطق کے ذریعہ سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے۔ پس اللہ پر بھروسہ رکھو بے شک واضح حق پر تمہی ہو۔ ۷۹-۷۸

تم مردوں کو نہیں مٹا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار بنا سکتے جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لانے والے بن سکتے۔ تم تو میں انہی کو مٹا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں۔ پس وہی فرمانبردار نہیں گئے ۸۰-۸۱ اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو ان کو بتائے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور اس دن کا خیال کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی ایک فوج اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے پس ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو پوچھے گا کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا تھا یا کیا کرتے رہے تھے! اور ان پر بات پوری ہو جائے گی بوجہ اس کے کہ انھوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے پس وہ کچھ نہ بول سکیں گے ۸۲-۸۵

کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کریں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ ۸۶

اور اس دن کا خیال کرو جس دن صور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں

سب گھبرا اٹھیں گے۔ صرف وہی اس سے محفوظ رہیں گے جن کو اللہ چاہے گا اور سب اس کے آگے سرنگندہ ہو کر حاضر ہوں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرو گے کہ وہ ٹکے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اس خدا کی کارِ بگری ہوگی جس نے ہر چیز کو محکم کیا۔ بے شک وہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ جو نیکی کے ساتھ حاضر ہوں گے تو ان کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے مامون رہیں گے۔ اور جو برائی کے ساتھ آئیں گے تو وہ اندھے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے کہ تم کو بدلے میں وہی مل رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ ۸۷-۹۰

مجھے تو بس یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اس کو محترم ٹھہرایا اور جس کے اختیار ہی میں سب کچھ ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرمانِ برطاری کرنے والوں میں سے بنوں اور قرآن کو سناؤں تو جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرے گا اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو تم کہہ دو کہ میں تو بس ایک آگاہ کر دینے والا ہوں۔ اور کہہ دو کہ سزاوارِ شکر اللہ ہے۔ اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان جاؤ گے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ ۹۱-۹۲

۹۔ الفاظ کی تہتق اور آیات کی وضاحت

قُلِ الْحَسَنُ لِلَّهِ وَالسَّعْيُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يَشْكُرُونَ (۵۹)

ایک مبلغِ گریز

اور خوبصورت

حلقہ اتصال

اس آیت کی نوعیت پیچھے اور آگے کے مطالب کے درمیان ایک بلینڈ گریز اور نہایت خوب صورت حلقہ اتصال کی ہے۔ اور جو واقعات مذکور ہوئے ہیں ان سے دو حقیقتیں نہایت واضح ہو کر سامنے آگئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو پیدا کر کے اس سے بے تعلق نہیں ہو بیٹھا ہے بلکہ اس کے عدل اور اس کی رحمت کی نشانیاں برابر اس میں ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ اس نے سرکشی کرنے والوں کو سزائیں بھی بڑی سخت دی ہیں اور

اپنے منتخب اور برگزیدہ بندوں کی نصرت بھی راہ فرماتی ہے۔

دوسری بیکر سارا اختیار اللہ وعدہ لاشریک ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ جن کی پرستش کی گئی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ وقت آنے پر نہ اپنے کو خدا کی پکڑ سے بچا سکے اور نہ اپنے سچاریوں کو۔ اب یہ آیت اسی خلاصہ کو سامنے پیش کر کے آگے توحید پر جو خطبہ آ رہا ہے اس کے لیے تمہیداً متواتر کر رہی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ تمہاری اور تمہاری پیش کردہ کتاب کی تکذیب کر رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ یہ سرگزشتیں جو تمہیں سنائی گئی ہیں ان سے یہ حقیقت سورج کی طرح روشن ہو کر سامنے آگئی ہے کہ شرک کا سزاوار صرف اللہ ہے جس نے اپنے عدل و رحمت کی یہ شانیں دکھائی ہیں اور یہ کہ سلامتی اور نجات، اللہ کے ان بندوں ہی کے لیے ہے جن کو وہ دعوتِ حق اور خدمتِ خلق کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ ان کے دشمن کتنے ہی زور لگائیں لیکن وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کے ہاتھوں حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اصل حقیقت تو یہ ہے جو تاریخ کے ان دلائل سے ثابت ہوئی تو ان سے پوچھو کہ کیا عبادت و شکر گزاری کے لیے اللہ بہتر ہے جس کی یہ شانیں بیان ہوئیں یا ان کے وہ مزمور و شرکاء و شفعاء جو نہ اپنی کسی مدد پر قادر ہیں اور نہ اپنے سچاریوں کی، اب آگے اسی مضمون سے توحید کے بیان کے لیے گمراہ ہے۔

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ نَكُورًا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَبْتَنَّا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْتِنُوا شَجَرَهَا مِثْلًا لِّمَعِ اللّٰهِ لَبَّيْ هُمْ قَوْمٌ يُعْبَدُونَ (۷۰)

اس آیت اور اس کے بعد کی آیات کے صحیح زور کو سمجھنے کے لیے عربیت کے اس اسلوب کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس طرف ہم اس کتاب میں جگہ جگہ اشارہ کرتے آئے ہیں کہ اس قسم کے سوالیہ جملوں میں مقصود ایک خاص استفہام اور سوال و جواب نہیں ہوتا بلکہ افہام، اتمامِ محبت اور زبردستی ہو رہا ہے۔ مشکل پرے زور بیان اسلوب کے ساتھ سوالیہ انداز میں تفتاحی کو پیش کرنا جانتا ہے اور مخاطب کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے۔ گریا اس کی تردید میں کچھ کہنے کے لیے کوئی گنجائش کسی کے لیے سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس زور بیان کے تقاضے سے اس قسم کے جملوں میں بعض اجزائے کلام حذف کر دیے جاتے ہیں جن کو مخاطب خود سمجھ لیتا ہے یا اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ کلام کے اس غلا کو مشکل کا زور کلام بھر دیتا ہے۔ خطباتے جاہلیت کے کلام میں اس حذف و ایسا نہ کی مثالیں بہت ہیں لیکن قرآن کے آگے ان کو پیش کرنا آفتاب کے آگے دیا جلتا ہے اور میں یہ اسالیب چونکہ نہیں ہیں اس وجہ سے ترجمہ میں ہم نے کلام کے محذوفات، کھول دیے ہیں۔

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ سے پہلے اتنی بات گریا محذوف ہے کہ بتاؤ، تمہارے وہ معبود بہتر ہیں جن کا نہ اس کائنات کی خلق و تدبیر میں کوئی حصہ ہے نہ تمہاری پرورش و پرداخت میں یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے اس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے اس نے

خوش منظر باغ اگائے جن کے درختوں کو اگائے پر تم قادر نہیں تھے۔

فَابْتِخَابِهِ خَدَائِيَّ ذَاتَ بَهِيحَةٍ میں اسلوب کلام بدل گیا ہے۔ اوپر کے ٹکڑے میں غائب کے اسلوب میں بابت فرمائی گئی تھی، اور میں مکمل کا اسلوب آگیا ہے۔ یہ امتنان و احسان اور عنایت و دروہیت کے اظہار کے لیے ہے۔

عَدَالَةُ مَعَ اللَّهِ یعنی تباؤ کیا ان سارے کاموں کے کرنے میں خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی شریک رہا ہے! ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو پھر تم نے ان کی پریشانی کی بنا پر شروع کر دی۔ یہاں وہ بات یاد رکھیے جو ہم جگہ جگہ ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ مشرکین آسمان و زمین کا خالق یا ابرو ہوا کا مصروف خدا ہی کو ماننے لگتے تھے بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ يُعْبَدُونَ یہاں عَدَالٍ یُعْبَدُ لَی عَدُوْلًا سے ہے جس کے معنی مُجَادُوْ ظُلْمِکُمْ کے آتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے پاس اپنے معبودوں کے حق میں کوئی دلیل تو ہے نہیں لیکن میرے کہہ کر اور حق ناشناس لوگ ہیں اس وجہ سے یہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتے ہیں۔ یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ اوپر اسلوب خطاب کا تھا لیکن یہ اسلوب غائب کا آگیا۔ یہ نفرت و کراہت اور اظہارِ حسرت پر دلیل ہے۔ گویا بات ان سے منہ پھیر کر فرمائی گئی ہے۔

أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ تُرَابًا وَنَجْعَلُ خَلْقَهَا أَنْهَارًا وَنَجْعَلُ لَهَا دَوَاسِیً وَنَجْعَلُ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ

حَاجِزًا عَدَالَةُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۶۱)

یہاں بھی سوال کا پہلا جز و مخدوف ہے۔ یعنی تباؤ، تمھارے یہ فرضی دیوی دیوتا متقی عبادت میں یا وہ ذات جس نے تمھارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے قُضَارُ کے معنی سکون و قرار کی جگہ کے ہیں زمین کو دوسرے مقامات میں گہوارہ اور بستر کے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ وہی مضمون یہاں لفظ قُضَارُ سے ادا کیا گیا ہے۔

وَنَجْعَلُ خَلْقَهَا أَنْهَارًا یعنی جس طرح اس نے تمھاری پروردش کے لیے آسمان سے پانی اتارا

اسی طرح اس زمین میں بھی دریا اور چشمے جاری کر دیے۔

وَنَجْعَلُ لَهَا دَوَاسِیً نَاور اس زمین کو اپنے محمور و مستقر پر ٹکائے رکھنے کے لیے اس نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے کہ کہیں یہ تم کو لیے ہوئے کسی جانب کو لڑھک نہ جائے۔

وَنَجْعَلُ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا بَعْدَیْنِ سے مراد، جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات میں تصریح ہے، کھاری اور شیریں پانی کے دریا ہیں۔ فرمایا کہ یہ اسی کی قدرت و حکمت ہے کہ وہ ایک طرف سے شیریں پانی کے دریا کو چھوڑتا ہے اور دوسری طرف سے کھاری پانی کے سمندر کو، دونوں آپس میں ملتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک غیر مرئی دیوار کھڑی کر دیتا ہے، مجال نہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اس دیوار کو لانگ کر دوسرے کے حدود میں داخل کر سکے۔ فرمایا کہ تباؤ، اس قدرت، اس

یَعْبُدُونَ
کا مضمون

حکمت، اس اہتمام ربوبیت، اس توفیق اضداد اور اس قیام توازن و توافق میں خدا کے ساتھ تمہارے مبروروں کا بھی کوئی حقہ ہے! اگر نہیں ہے اور بالکل برہیں طور پر معلوم ہے کہ نہیں ہے تو آخر خدا کی خدائی میں وہ کس حق کی بنا پر سا بھی بنا دیے گئے ہیں!

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ غائب کا اسلوب یہاں اظہارِ حسرت و انوس کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں تو بالکل برہیں ہیں لیکن انوس ہے کہ ان میں کے اکثر ان کو نہیں جانتے اور بتانے پر بھی ان کا حال یہ ہے کہ ان کو جانا نہیں چاہیے۔

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ وَيَكْثِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكَ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَاللَّهُ مَعَ الْقَلِيلِ مَا تَدْكُرُونَ (۶۲)

اس سے پہلے بھی اُسی طرح کا سوال ممدوف ہے جس کی مثالیں اور پرگز رکھی ہیں۔ یعنی تباؤ، تمہارے توبہ دہا یہ دیوی دیر تا بہتر ہیں جو نہ سنتے نہ دیکھتے، نہ ضرر پہنچا سکتے، نہ نفع، نہ کسی کی فریاد رسی پر قیاد نہ کسی کی مدد پر یا وہ فحاش جو مضطر کی فریاد رسی اور اس کے دکھ درد کا ازالہ کرتی ہے! یعنی جس کی بھی فریاد رسی ہوتی ہے پھر مال اسی کی طرف سے ہوتی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتی۔ یہاں یہ امر یاد رکھیے کہ ہر مضمون قرآن کے دوسرے مقامات میں شیت الہی کی قید کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و حکمت جس کے لیے مقتضی ہوتی ہے اس کے دکھ درد کو دور فرما دیتا ہے اور کسی حقیقی مضطر کی فریاد رسی اگر بردقت نہیں ہوتی تو کسی دوسرے زیادہ نوزدوں ترقوت کے لیے اٹھا رکھی جاتی ہے اور اگر اس شکل میں نہیں ہوتی جس شکل میں وہ چاہتا ہے تو اس سے مختلف اور بہتر شکل میں پوری ہوتی ہے اور اگر اس دنیا میں نہیں ہوتی تو وہ آخرت میں اس کے لیے مرجب اجر ہوگی۔ توبہ ریت فریاد و دعا کے باب میں ان باتوں کی دست ان کے عمل میں برہم ہے۔ اس ٹکڑے کو ان تمام اصولی حقائق کی روشنی میں سمجھیے۔

وَيَجْعَلُكَ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ اسلوب بیان دلیل ہے کہ یاں مراد ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو توڑ کر دوبارہ اس کی جانشین بنانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ جو دیکھتے ہو کہ ایک قوم ثقی اور دوسری قوم ال کی جگہ لیتی ہے تو نہ یہ اتفاقی واقعات ہیں اور نہ یہ رد و بدل کرنے پر خدا کے سنا کوئی دوسرا قادر ہے۔ یہ سب کچھ خدا ہی کے حکم اور اسی کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ اگر آج تم کو اس سرزمین میں اقتدار حاصل ہے تو یہ تمہارا اپنا حاصل کردہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا ہی کا عطا کردہ ہے۔ یہ اقتدار دے کر وہ تمہارا امتحان کر رہا ہے کہ تم اس کو پا کر کیا بناتے ہو؟ اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی جو تم سے پہلے مفسدین نے اختیار کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہارے سامنے بھی وہی انجام نہ آئے جو ان کے سامنے آیا۔ خدا کا معاملہ سب کے ساتھ ایک ہی اصول کے مطابق ہے

وَاللَّهُ مَعَ الْقَلِيلِ مَا تَدْكُرُونَ۔ یعنی ان میں سے کون سا کام ایسا ہے جس کے

تقریبوں کی
خدا فراموش

باسے میں تم کہہ سکتے ہو کہ اس میں خدا کے سوا کسی اور کی قدرت و شہیت کا بھی کوئی دخل ہے لیکن تم وہ خود فراموش لوگ ہو کہ بہت کم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو تنبیہات اور آرائشیں پیش آتی ہیں ان کے پیش آنے پر تو تم خدا خدا پکارتے ہو لیکن جب وہ گزر جاتی ہیں تو خدا کو بھول کر پھر اپنی خود فراموشیوں میں گم ہو جاتے ہو اور تمہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ کبھی تم نے خدا کو پکارا بھی تھا اور اس سے کوئی قول و قرار بھی کیا تھا!

یہ مضمون دوسرے مقامات میں نہایت وضاحت سے بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح تاریخ نے قوموں کے رد و بدل سے متعلق جو درس عبرت دروغت تمہارے لیے محفوظ کیے ہیں وہ بھی تمہیں صرف اس وقت یاد آتے ہیں جب سب کچھ تمہارے اپنے سرور پر گزر جائے۔ گزر جانے کے بعد تمہارے لیے تاریخ بھی عہد ماضی کا ایک افسانہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے دونوں ٹکڑوں اَمَّا يُجِيبُ الْمُسْتَظْذِرَ دَعَاً اور يُجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ میں بڑا گہرا معنوی ربط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تم ان معائب سے کوئی سبق حاصل کرتے ہو جو تمہاری انفرادی زندگیوں میں پیش آتے ہیں اور نہ اس رد و بدل ہی سے کوئی عبرت پکڑتے جس سے قوموں کو دوچار ہونا پڑتا ہے تو جن کی یادداشت اتنی کمزور ہو ان کو کون سبق پر مٹھا سکتا ہے!

اَمَّا يُجْعَلُكُمْ فِي خَلْقِكُمْ اَلْبَحْرَ الَّذِي تَرْسُلُ السَّيْلَ بَاسْمًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
عَالَهُ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰی اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (۶۲)

اس سے پہلے بھی اسی طرح کا سوال مخدوف ہے جس کی مثالیں اوپر گزر چکی ہیں۔ یعنی خشکی و تری کی تاریکیوں میں جو رستہ دکھاتا ہے اور ابر رحمت سے پہلے جو موسیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے وہ لائق عبادت اور سزاوار

شکر ہے یا تمہارے یہ ناکارہ معبود جو کسی مصرف کے نہیں ہیں؛ بر تو بحر میں رستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا ہے اس کی وضاحت قرآن میں جگہ جگہ ہوئی ہے۔ یہی مضمون دوسرے مقام میں دَعَلْتِمْ دَعَاً لَنَجْوَ هُمْ يَهْتَدُوا وَتَدْنُوا لَكُمُ الْوَعْدُ کے الفاظ سے بیان ہوا ہے۔ یعنی خدا نے زمین میں بھی نشانات گاڑ دیے ہیں اور آسمان میں بھی ستاروں کے قمقمے لگا دیے ہیں جو خشکی و تری دونوں کی تاریکیوں میں مسافروں کی رہنمائی کرتے ہیں جو اس بات کی صاف شہادت ہے کہ اس کائنات کا خالق نہایت ہر بان و کریم اور خشکی و تری اور آسمان و زمین ہر جگہ تنہا اسی کا اختیار و اقتدار ہے اور وہی ہے جو زمین کے خشک ہوجانے کے

بعد موسیٰ ہواؤں کو اپنے ابر رحمت کی بشارت بنا کر ابھارتا ہے جو بادلوں کے ٹکڑے جمع اور ان کو تہ بہ تہ کرتی ہیں اور پھر وہ جہاں چاہتا ہے ان کو رسا دیتا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آسمان کے خدا الگ، زمین کے خدا الگ، ابر کے دیوتا الگ اور ہواؤں کے خدا جدا ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے ان تمام اجزائے مختلفہ کے اس توانق اور دان کی اس ہم آہنگی کے مشاہدہ کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں مختلف ارادے کا درما ہیں اور خدا کی اس خدائی میں دوسرے دیوی دیوتا بھی شریک ہیں تو وہ نہایت کو دن ہے۔ اس کائنات کا خالق ان فرضی دیویوں اور دیوتاؤں سے منزہ اور رفیع ہے! اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ ان حقیر چیزوں

زمین اور آسمان

دونوں میں

ایک ہی خدا

خدا ہے

کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔

أَمْ يَتَّبِعُونَ الْغَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ دَمْنٌ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ عَالِمٌ مَعَ اللَّهِ
قُلْ مَا تَوْابِعُنَا نَكْمَاتُكُمْ صَادِقِينَ (۶۲)

یہاں بھی سوال کا ایک حصہ مخدوف ہے جو قرینہ سے واضح ہوتا ہے۔ یعنی تمہارے یہ اصنام و اوثان لائق عبادت ہیں یا وہ ذات جس نے اس خلق کا آغاز کیا اور ہر چیز کو جو زمین لاتی ہے، اس کے ساتھ ڈنڈا یُعِيدُہُ مَلَاکِ اِبداء خلق کے ایک بدیہی نتیجہ کو ظاہر فرما دیا کہ جب وہی ہر چیز کا آغاز فرماتا ہے تو وہ اس کا اعادہ بھی کر سکتا ہے اور وہ ایسا لازماً کرے گا بھی۔ اگر وہ نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے یہ سارا کارخانہ بالکل عبث بنایا ہے۔ دوسرے مقامات میں یہ بات دلائل کی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ یہاں یہ ایک بدیہی حقیقت کے ایک بدیہی نتیجہ کے طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ جب اس کائنات کے ابداء سے انکار کی گنجائش نہیں ہے تو اس کے اعادہ میں شک کی گنجائش کہاں سے نکلی!

دَمْنٌ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ یعنی خلق کے بعد وہی ہے جو تمہاری رزق رسانی اور پرورش کا سامان کرتا ہے اور اس کام میں وہ آسمان کو بھی استعمال کرتا ہے اور زمین کو بھی۔ آسمان سے وہ تمہارے لیے پانی برساتا ہے اور زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہے۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ ان کاموں میں کوئی اور بھی شریک ہے!

قُلْ مَا تَوْابِعُنَا نَكْمَاتُكُمْ صَادِقِينَ۔ مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں جو مذکور ہوئیں ان کا کوئی فاعل ماننا تو ناگزیر ہے، بغیر کسی فاعل حکیم و قدیر کے یہ چیزیں وجود میں نہیں آگئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک خدا نے حتی و قیوم کا وجود تو برہان قطعی سے ثابت ہے اس وجہ سے اس کو ہم مانتے ہیں اور تمہارے لیے بھی اس کے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اس ایک کے سوا کچھ اور خدا بھی ہیں تو ان کے ثبوت کے لیے دلیل پیش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ان کے حق میں تمہارے پاس کوئی برہان ہے تو اس کو پیش کرو۔

اس ساری بحث کا خلاصہ دو لفظوں میں یوں پیش کیا جاسکتا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا ان سوالوں کا شرک کی دین کوئی اطمینان بخش جواب دے جو اوپر مذکور ہوئے اور اگر مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی شریک کرنا ہے تو وہ ان خداؤں کے حق میں دلیل پیش کرے۔ دلیل و ثبوت کی ذمہ داری ہر حال منکروں یا مشرکوں پر ہے۔ خدا کے ماننے والوں پر کسی چیز کو ثابت کرنے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ وہ تو ایک بدیہی حقیقت کو مانتے ہیں۔

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (۶۵)
یہ توحید و شرک کی اس بحث کی آخری بات ہے کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ آسمانوں اور زمین

یہ توحید و شرک کی اس بحث کی آخری بات ہے کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ آسمانوں اور زمین

کے اندر غیب کا علم کسی اور کو بھی ہے اس وجہ سے وہ باطنی عبادت ہے تو اس کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دو کہ غیب کا علم خدا کے خواہ آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ جب آسمان والوں میں سے بھی کسی کو غیب کا پتہ نہیں تو زمین والوں کا کیا سوال! فرمایا کہ غیب کا علم تو درکنہ ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ کب اٹھنے جائیں گے! یعنی جب انہیں اپنے اٹھانے جانے کی بھی خبر نہیں تو ان کی شفاعت کے بھروسہ پر ان کو مہر و مان کر ان کی پرستش کرنے کے کیا معنی! یہ مفسرین سورہ نمل کی آیات ۲۱-۲۲ میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں ہم اس کے ہر سطر پر بحث کر چکے ہیں۔

بَلْ اَذِّنْكَ عَلٰی خَلْقِ الْاٰخِرَةِ تَدْبِرُ الْفُرْقَانِ تَدْبِرُ الْفُرْقَانِ تَدْبِرُ الْفُرْقَانِ (۲۶)

اَذِّنْكَ اور اصل تَدَاذَنَ ہے جو بقاعدہ ادغام اَذِّنْكَ ہو گیا ہے جس طرح تَشَاوَلْ سے اَشَاوَلْ بن گیا ہے۔ تَدَاذَنَ الْقَوْمُ کے معنی ہوں گے قوم کے لگنے پکھلے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ قرآن مجید میں ہے: جَحْشًا اِذَا اَذِّنَ كُوْنُهَا جَمِيعًا (یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں اکٹھے ہوں گے) یہیں سے اس کے اندر اختلاط اور گڈ بونے کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا۔ اس لیے کہ جب مختلف چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ آپس میں گڈ بون جاتی ہیں۔

یہ بات ہم اس کے محل میں واضح کر چکے ہیں کہ مشرکین عرب کا موقف آخرت کے باب میں صریح انکار آخرت کے باب میں شرک و بدعت کا نہیں تھا بلکہ وہ ایک قسم کی ذہنی الجھن میں مبتلا تھے۔ اس کو ماننا چاہتے نہیں تھے اور اس کے صریح انکار کا گنجائش پاتے نہیں تھے۔ اس وجہ سے وہ ایک قسم کی گمراہی کی حالت میں مبتلا تھے۔ بسف مہ پٹ اور بالکل لاء بال قسم کے لوگ اگرچہ ضد کے جوش میں اس کا انکار بھی کر بیٹھے تھے لیکن عام حالت یہ نہیں تھی بلکہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، ایک ذہنی الجھن ہی کی تھی۔ وہ اس کو نہ ماننے کی خواہش کے تحت ایک بہت ہی مستبعد بات قرار دیتے تھے کہ بعد از موت جانے اور پھر گل جہنم کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اور ساری دنیا کا حساب کتاب اور ان کی جزا و سزا کس کے بس کی بات ہے! لیکن اس پر بھی ان کا ذہن پوری طرح مطمئن نہیں تھا اس وجہ سے اپنی تسلی کے لیے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بالفرض مرنے کے بعد اٹھنا ہی پڑا اور حساب کتاب کی قربت اس کی گنتی تو ہمارے دیوی دیتا اپنی سعی و سفارش سے ہمیں سپاہی دیں گے، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے ان کی اسی ذہنی کشمکش کو اَذِّنْكَ عَلٰی خَلْقِ الْاٰخِرَةِ سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ نہایت ہی حقیقت افروز تعبیر ہے لیکن تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے مفسرین اس کی تائید میں معلوم نہیں کس طرح الجھن میں پڑ گئے!

یہ آیت یہاں بالکل اسی محل میں ہے جس محل میں تمہید کی آیت ہے جس طرح وہاں فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ قرآن بالکل واضح ہے لیکن جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں اور نہ ماننا چاہتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اسی طرح توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال پر یہاں ناقابل انکار دلائل پیش کرنے کے بعد

فرمایا کہ یہ نہ خیال کرو کہ سورج کی طرح یہ دشمن حقائق ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت کے باب میں یہ سخت ذہنی الجھن میں مبتلا ہیں اس کی طرف سے یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ اس کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ حقائق سے گریزدنوں کی اصلی علت آخرت سے گریزدنوں ہی ہے۔ آخرت کو مان لینے سے چونکہ انسان پر عظیم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ اس سے بھاگتا ہے۔ اور فرار کے لیے چونکہ کوئی راہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ چور دروازے تلاش کرتا ہے۔ یہ چیز اس کو ایک شدید ذہنی الجھن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ حقائق سے گریز کے لیے ان کے اندر شک کے پہلو ڈھونڈتا ہے۔ یہ غیر فطری جستجو اس کو شک کا مریض بنا دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے صریح حقائق سے آنکھیں بند کر کے اندھا بنا پڑتا ہے۔ مگر باقرآن نے اس آیت میں ان کے مرض کے تدریجی ارتقاء کو واضح فرمایا کہ انھوں نے آخرت کو نہ ماننے کی خواہش کے تحت اپنے ذہن کو فکر کو مریض بنایا۔ پھر جب وہ شک کے مریض بن گئے تو انھیں آفاق و انفس کے تمام شواہد حقائق سے آنکھیں بند کر لیں پڑیں اس لیے کہ اس میں حقائق کا مواجہہ ان کی طبیعت پر نہایت شاق گزرتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّآبَاؤُنَا أَشْخَرُ جَوْثًا ۖ لَبَقَدَّ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ ۚ إِنَّا هَذَا إِلَّا آسَافٌ مُّزْمِنُونَ (۹۸-۹۹)

یہ ان کے شک کی وضاحت ہے کہ اول تو ان کی یہی بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ سڑک کر مٹی ہو جائیں گے تو وہ ازبر زبوروں سے زندہ کر کے کس طرح نکالے جائیں گے!

دوسری یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کی آمد آمد کا چرچا تو ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں۔ آج ہم کو اس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہے ہمارے اگلوں کو بھی ڈرایا گیا لیکن اس کو نہ آتا تھا نہ آتی۔ اس کے وہ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ سب اگلوں کے فلسفے ہیں جو ہر زمانے میں دہرے گئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

قُلْ يَسِيرٌ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ وَجِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (۱۰۰)

یہ ان کے اس اندھے پن کا علاج بتایا ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں آیا ہے۔ مطلب یہ کہ انھیں کھولنے سے کہلاتی ہیں اس لیے اپنے ملک میں آنکھیں کھول کر دیکھو پھر دیکھو پھر تو مرنے کے آثار پر عبرت کی لگاؤ ڈالو تو تمہیں نظر آئے کہ اللہ کے رسولوں نے ان کو جس خدا سے ڈرایا وہ کس طرح ان کے سامنے آیا۔ یہ آثار اللہ نے اس زمین میں اسی لیے محفوظ رکھے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نشانِ عبرت اور سمرِ بصیرت کا کام دیں۔ اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ محض اگلوں کا فسانہ نہیں بلکہ یکسر حقیقت ہے۔ اور اسی سے تم پر یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ جب مجرموں کا یہ انجام اس دنیا میں

ہوا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ ایک ایسا دن کیوں نہیں لائے گا جس میں اس کے کامل عدل اور اس کی کامل رحمت کا ظہور ہو۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (۷۰)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ تم ان کی اس روش پر غم نہ کرو۔ تم ان کو روٹی دے رہے ہو اور یہ پتھر مانگتے ہیں تو یہ ان کی اپنی محرومی و بدبختی ہے۔ تم اپنا فرض انجام دے کر ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ ان پر کڑھنے اور ان کی ہٹ دھرمی پر غم کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

آنحضرت

کو تسلی

اسی طرح ان کی ان خباثتوں سے بھی ذرا دل تنگ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو وہ تمہارے ساتھیوں اور تمہاری دعوت کے خلاف کر رہے ہیں۔ ان کی ساری چالیں اور شرارتیں خدا کی مٹھی میں ہیں۔ وہ ان کی ہر چال بے کار کر دے گا اور تمہیں ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۚ قُلْ مَتَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفٌ لِّكَلِمَةٍ بَعْضُ الْأَمْرِ تَسْتَغْفِرُونَ ۚ بَارِدٌ رِّبِّكَ لَكُنْ وَفُضِّلَ عَلَى النَّاسِ وَبُكِنَ ۚ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ (۷۱-۷۳)

’رَدِف‘ بغیر صلہ کے بھی آتا ہے اور ’ل‘ کے صلہ کے ساتھ بھی آتا ہے۔ کلام عرب میں دونوں کی نظیر ملتی ہیں۔ اس کے معنی ہیں ایک شے کے دوسری شے کے پیچھے لگے ہوئے ہونے کے۔

اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی قوموں کو دغداروں سے ڈرایا ہے۔ ایک عذاب دینا ہے جو رسول کی تکذیب کی صورت میں لازماً ظاہر ہوتا ہے دوسرے عذاب آخرت سے۔ اس انذار کا جواب ان کی قوموں نے ہمیشہ یوں دیا کہ ’مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ‘ یہ عذاب کب آئے گا؟ یعنی اگر تم سچے ہو تو یا تو قیامت لاؤ جس کی رو سے دھک سنا رہے ہو، اگر قیامت نہیں تو وہ عذاب ہی لا کر دکھاؤ جو تمہاری تکذیب کی صورت میں تمہارے گمان کے مطابق لازماً ہم پر آنے والا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور دکھاؤ۔ اس کے بغیر ہم یہ مننے والے نہیں ہیں کہ تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو۔

کلمہ میں کا

مطابقت عذاب

اور اس کا

جواب

’قُلْ مَتَىٰ أَن‘..... الآية‘ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ عجیب نہیں کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچاتے ہو تمہیں اس کا کوئی حصہ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو، اَلَّذِينَ تَسْتَغْفِرُونَ سے قیامت مراد ہے جس کے لیے جلدی مچانے کا ذکر اوپر آیت ۶۸ میں بھی گزر چکا ہے اور آیت ۷۱ میں بھی، ’بَعْضُ‘ سے مراد وہ عذاب ہے جو رسول کی تکذیب کا لازمی نتیجہ ہے۔ فرمایا کہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اب تو اس کا ظہور تمہارے رویے پر منحصر ہے۔ اگر تم ایمان نہ لائے تو قیامت کی عدالت گہری کا ایک نمونہ تمہارے لیے ظاہر ہو کے رہے گا۔ یہ چیز رسول کی بعثت ہی کے اندر مضمر ہے۔ یہاں اس بات کو ’مَتَىٰ‘ کے لفظ سے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر حال عذاب کے ظہور کا انحصار قوم کے رویے پر تھا۔ وہ ایمان لا کر اس سے محفوظ بھی رہ سکتی تھی۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی اکثریت ایمان لائی اس وجہ سے اس پر

اس قسم کا کوئی عذاب نہیں آیا جس قسم کا عذاب پھپھلی ترموں پر آیا۔

كَانَ رَبُّكَ لَذَّافُنًا لِلْغَافِلِينَ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ یہ عذاب اور قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں کے حال پر اظہارِ افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جوہمات دیتا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے محض اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے رویے کی اصلاح کر لیں اور اس کی رحمت کے مستحق بنیں، لیکن لوگوں کی ناشکری کا حال یہ ہے کہ وہ اس ہمت اور اس فضل کو اللہ کے رسول کے جھوٹے ہونے کی دلیل بنا لیتے ہیں اور جہاں سے ان کو رحمت لے کر اٹھنا چاہیے وہاں سے وہ اس کا غضب لے کر لوٹتے ہیں۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّاعَاتِ
الْأَدْنَىٰ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۴۴-۴۵)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور آپ کے مخالفین کے لیے انداز بھی۔ آپؐ کے مخاطب کے فرمایا کہ تم ان سے بالکل بے خطر رہو۔ تمہارا رب ان کے سینوں کے مخفی منصوبوں سے بھی آگاہ ہے اور ان کے بر ملا اعلانات سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ہر فنسے کے تدارک کے لیے خود سامان فرمائے گا یہ گویا لَا تَكُنْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کے مضمون کی تاکید ہوئی۔

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ الْآيَةِ ۚ میں مخالفین کو دھمکی ہے کہ وہ یاد رکھیں کہ آسمان و زمین کا ہر بھید خدا کے ہاں ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ وہ ہر چیز کا نوٹس لے گا اور اس سے کوئی راز بھی چھپا یا نہ جا سکے گا۔

إِنَّ هَذِهِ آيَاتُ الْقُرْآنِ يَتْلُوهُمْ هُنَا لِيَشَاطِرُوا لَكُمْ عِلْمَهُمْ ۚ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولُوا دُعَاتِي لَمْ يَشَأْ ۚ وَكَانَ أَعْيُنُنَا عَلَىٰ سَفَرٍ لَّا نُبْصِرُ ۚ وَإِنَّ لَنَا لَلْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ ۚ (۴۶-۴۷)

یہ اشارہ یہود کی طرف ہے۔ اصلاً تو یہ سورہ قریش کے جواب میں ہے اس لیے کہ دعوت کے ابتدائی دور میں قرآن کے دوسرے مخالفین — یہود وغیرہ — صرف دور کے تماشاخی تھے لیکن دعوت کے قدم جتنے ہی آگے بڑھتے گئے آہستہ آہستہ یہود نے بھی میں پر وہ قریش کی حمایت شروع کر دی۔ چنانچہ قرآن نے بھی ان سے تعرض شروع کر دیا۔ ابتداءً تو ان کا ذکر اشارات ہی کی شکل میں ہوا لیکن پھر بالتدریج جس طرح وہ نکلتے گئے اسی طرح قرآن کا انداز بیان بھی کھلتا گیا۔ یہاں تک کہ وہ بھی پوری طرح بے نقاب ہو کر سامنے آ گئے۔ زیر بحث آیات میں ان کی طرف ایک اجمال اشارہ ہے۔ بعد کی سورتوں میں آپؐ دیکھیں گے کہ بالتدریج یہ اجمال تفصیل کا رنگ اختیار کرے گا۔ یہود کے معاملہ میں یہی انداز بحث پھیلے گروہوں میں بھی رہا ہے۔

فرمایا کہ قرآن جس طرح نبی اسماعیل (قریش) پر تمام محبت کر رہا ہے اسی طرح یہ نبی اسرائیل پر بھی

ان بہت سے حقائق کو واضح کر رہا ہے جن سے وہ اختلافات میں پڑ کر محروم ہو گئے تھے۔ **وَأَنَّهُ لَعَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّمُؤْمِنِينَ** یعنی اگر وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تو یہ ان کو اختلافات کی بھول بھلیوں سے نکال کر دین کی صراطِ مستقیم پر لائے گا۔ امدان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں موجبِ رحمت ہوگا۔ **إِنَّ دَبَّكَ يَقْعُنُ بَيْنَهُمْ نَجْمٌ** یعنی اگر انھوں نے اس قرآن کی تدبیر نہ پہچانی اور اس کی رہنمائی نہ قبول کی تو یاد رکھیں کہ آج تو اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات اس کتاب کے ذریعہ سے رفع کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے بعد وہ دن بھی آئے والا ہے جس میں وہ اپنے حکمِ ناطق کے ذریعہ سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یہاں واضح قرینہ موجود ہے کہ یہ بات دو نزقِ قیامت سے تعلق فرمائی گئی ہے اور حکم سے مراد وہ حتمی و آخری فیصلہ ہے جس کے بعد کسی کے لیے زبان کھولنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔

هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا حوالہ دیا ہے کہ یہود یاد رکھیں کہ اللہ عزیز و رحیم ہے۔ نہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ سکتا اور نہ کوئی چیز اس سے مخفی ہے۔

یہی مضمون بعینہ اسی طرح کے موقع و محل میں سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے۔ فرمایا ہے۔
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَسَاجِدَ وَتَقَدَّسَتْ لَدُنَّ قُلُوبُهُمْ مِّنَ الْغَافِلِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو عزت و استقامت کا مقام بخشا اور ان کو اپنے پاکیزہ رزق و فضل سے نوازا تو وہ غور کرنے کے بعد انھوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان چیزوں کے باب میں ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ (یونس: ۹۲)

سورہ ہود میں یہی مضمون اس طرح آیا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَامْلِكْ خِيبَهُ وَأَنذِرْ بَنِي إِسْرَءِيلَ سَبَقَتْ مِنْ قَدْرِكَ يُعْصِي بَيْنَهُمْ وَمَرْتَدًّا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک وہ اس کی طرف سے ایک الجھی میں ڈال دینے والے تھے۔ (ہود: ۱۱۰)

دسے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

یہاں جس اختلاف کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اس کی وضاحت سورہ یونس اور سورہ ہود کی مذکورہ بالا آیات کے تحت میں ہو چکی ہے اور سورہ ہود کی تفسیر میں بھی۔ تو ازلت کے تعلق یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں صرف تنوید ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ متناقض روایات کا مجموعہ بھی ہے۔ اس سے یہ نہ چلانا ناممکن ہے کہ اس میں کشاکش ہے اور کشاکش باطل و محرف۔ تو ازلت کے اس طرح منہج ہو جانے کے سبب سے یہود خدا کی دلی

برہنہ روشنی سے محروم ہو کر بالکل تاریکی میں گھر گئے تھے۔ قرآن نے ان کو اس تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانا چاہا لیکن انہوں نے اس روشنی کی قدر کرنے کے بجائے اس کو بھانے کی کوشش کی۔

فَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ السَّمْعَ ۚ وَلَا تَبْصُرُ الْبَصَرَ ۚ وَلَا تَحْصِي الْأَمْثَالَ ۚ
إِذَا دُلُّوا صِدْقَ بَرِّينَ ۚ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهَا ۚ إِنَّ تَرْجِعَ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
فَهُمْ مُّسْلِمُونَ (۷۹-۸۱)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تم ان لوگوں کی چالوں اور غماضوں سے بالکل بے پروا ہو کر اپنے رب کی نصرت پر بھروسہ رکھو، واضح حق پر نہیں ہو۔ اس حق کا بول بالا ہو کر بے گناہ اور تھارے جیسے تسلی یہ منافقین، خواہ قریش ہوں یا یہود، اپنے باطل کے ذریعہ سے تمہارا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری چالیں بیکار کر دے گا۔ اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا۔

’إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ السَّمْعَ الْآتِيَةَ‘ یعنی اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں سنتے تو تم ان کے مال پر غم نہ کرو، تمہارا کام مردوں کو سنانا نہیں ہے اور نہ یہود کو سنانا ہے، بالخصوص جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ ’إِذَا دُلُّوا صِدْقَ بَرِّينَ‘ کی تید سے یہاں یہ بات نکل کہ پہرے بھی اگر کان لگائیں اور دھیان کریں تو کچھ سن سکتے ہیں لیکن یہ تو وہ پہرے ہیں جو پہرے بھی ہیں اور پیٹھ پھیر کر بھاگے بھی جا رہے ہیں تو ایسے بدقسمتوں کو کوئی بات کس طرح سنائی جاسکتی ہے!

’وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهَا‘ یہاں ’عَنْ‘ اس بات کا قرینہ ہے کہ لفظ ’هَادِي‘ کسی ایسے مفہوم پر متضمن مانا جائے جو ’عَنْ‘ کے ساتھ مناسب رکھتا ہو۔ یہ حرف چونکہ کسی کو کسی شے سے ہٹانے اور پھیرنے کے مفہوم پر بھی دلیل ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر ہدایت دینے والے نہیں بن سکتے۔

’إِنَّ تَرْجِعَ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ‘! یعنی تمہاری اس دعوت کا فیض پہنچ سکتا ہے تو انہیں لوگوں کو پہنچ سکتا ہے جو ہماری آیات پر ایمان لانا چاہیں۔ ’يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا‘ میں فعل ہمارے نزدیک ارادہ فعل کے معنی میں ہے جس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر سننے اور سمجھنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں پایا جاتا وہ اس نعمت کی کیا قدر کریں گے! ’فَهُمْ مُّسْلِمُونَ‘ یعنی جن کے اندر سننے سمجھنے کا ارادہ پایا جاتا ہے وہ بے شک ایمان لائیں گے اور اپنے رب کے فرمانبردار بنیں گے۔

یہ حقیقت یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر طلب ہدایت کا داعیہ ودیعت فرمایا ہے اور سنت الہی یہ ہے کہ جو لوگ اس داعیہ کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کی مزید راہیں کھولتا ہے اور اگر کوئی اس داعیہ کی قدر نہیں کرتا تو صرف یہی نہیں جوتا کہ اس کے لیے مزید ہدایت کے دروازے نہیں کھلتے بلکہ اس کا یہ فطری داعیہ بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو سیدنا مسیح نے یوں واضح فرمایا ہے

کہ اس سے وہ بھی لے لیا جاتا ہے جو اس کو دیا گیا۔

وَإِذَا دَفَعْنَا الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۚ إِنَّ الْمَآءَ كَأُوْلَآئِكَ لَا يُوقِنُونَ (۸۲)

ترجمہ: **وَإِذَا دَفَعْنَا الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ** سے یہ مراد ہے کہ جب ان کے باب میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا اور سنت الہی کے مطابق جس چیز کے وہ متحق ہیں اس کے ظہور کا وقت آجائے گا۔

عَلَيْهِمْ میں ضمیر کا مرجع قریش میں جن سے اس سورہ میں خطاب ہے اور جو مطالبہ کر رہے تھے کہ قرآن ان کو جس عذاب یا قیامت کی خبر دے رہا ہے جب تک وہ ان کو یا ان کی کوئی نشانی دیکھ نہ لیں گے اس وقت تک وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کے اس مطالبے کا ذکر آیات ۷۱، ۷۲ میں گزر چکا ہے۔

تُكَلِّمُهُمْ یہاں اس مفہوم میں ہے جس مفہوم میں سورہ روم کی آیت ۲۵ میں ہے۔ فرمایا ہے۔

أَمْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَكُفُّوا ۚ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ كَائِمَاتٌ لَا يُغَيِّرُ

يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ہر ان چیزوں کے حق میں جن کو یہ خدا کی شریک

(الروم: ۲۵) ٹھہراتے ہیں؟

یہاں ظاہر ہے کہ لفظ **تُكَلِّمُهُمْ** اس عام معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم بولتے ہیں بلکہ اس کا مفہوم کسی چیز کے حق میں دلیل، نشانی یا شہادت ہونا ہے۔

فرمایا کہ اگر یہ مرتدین تمہاری بات اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک تم ان کو کوئی نشانی عذاب نہ دکھاؤ تو اس طرح کی کوئی نشانی دکھا دینا خدا کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ ان کو توبہ و اصلاح کے لیے مہلت دے رہا ہے اس وجہ سے اپنے رسول اور اپنی کتاب کے ذریعہ سے ان کو تعلیم و تذکرہ اور اندازہ و تفسیر کر رہا ہے لیکن جب تمام محبت کا یہ وقت گزر جائے گا اور سنت الہی کے بموجب ان کے لیے عذاب ہی کا فیصلہ ہو جائے گا تو کوئی نشانی ظاہر کر دینے کے لیے خدا کو کوئی اہتمام خاص نہیں کرنا ہے۔ وہ زمین ہی سے کوئی جانور اٹھا کھڑا کرے گا جو اس بات کی شہادت دے دے گا کہ یہاں ہمارا بکار لوگ اللہ کی آیات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں اس وجہ سے قہر الہی کے مستحق ہیں۔ اس اسلوب بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی ہدایت نازل فرما رہا ہے اور اپنے رسول اور اپنی کتاب کے ذریعہ سے ان پر محبت تمام کر رہا ہے لیکن ان کی ثابت اعمال سے اگر ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو ہی گیا تو خدا زمین سے کسی جانور کے ذریعہ سے بھی ان پر شہادت دلوادے گا۔

رسولوں کی تاریخ میں اس طرح کی نشانی کی ایک مثال نادر و نادر ہے۔ حضرت صالح کی قوم نے جب ان کی بات کسی طرح نہیں مانی اور برا بھلاں بات پر مصر ہی رہی کہ اس کو کوئی عذاب کی نشانی دی جائے تو حضرت صالح نے ایک اونٹنی نامزد کر دی کہ یہ عذاب کی نشانی ہے۔ اگر تم نے اس کو کوئی گزند پہنچایا تو تم پر

تبر الہی ٹرٹ پڑے گا چنانچہ جو نہیں انھوں نے اس کو گزند پہنچایا اللہ کا عذاب ان پر آدھکا۔

اس آیت کی یہ تائید، میرے فہم کے حد تک، قرآن کے الفاظ، نظام اور اس کے نظائر کی روشنی میں بالکل واضح ہے لیکن ہمارے مفسرین اس کے تحت ایک عجیب و غریب 'دآبۃ' کا ذکر کرتے ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ میرے نزدیک اس کا تعلق اس آیت سے نہیں بلکہ آثار قیامت کی روایات سے ہے۔ ان روایات کو نقد حدیث کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیے۔ اگر وہ اس کسوٹی پر پوری اتریں تو ان کو قبول کیجیے ورنہ ہد کر دیجیے۔

یہاں یہ امر بھی یاد رکھیے کہ قریش کو یہ دھمکی جو دی گئی تھی وہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھی کہ جب ان کے بارے میں خدا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر قریش اپنی ضد پر اڑے رہ جاتے تو ان کو لازماً اسی عذاب سے سابقہ پیش آتا جس کی اس آیت میں وعید ہے لیکن معلوم ہے کہ قریش کی اکثریت آہستہ آہستہ مشرکین اسلام ہو گئی اس وجہ سے ان پر اس طرح کا کوئی فیصلہ کن عذاب نہیں آیا جس قسم کا عذاب عاد و ثمود اور دوسری قوموں پر آیا بلکہ ان کے انحرافِ اہل حق کے ساتھ قصاص میں ختم ہو گئے۔

وَيَوْمَ نَخْسِفُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مَّكِيدًا ۖ بِأَيِّتِنَا فَهَهُمْ يُؤْذَعُونَ (۸۳)

یہ روزِ حشر کی یاد دہانی فرمائی کہ اس دن کو یاد رکھو جس دن اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے اپنی آیات کی تکذیب کرنے والوں کی ایک پوری فوج جمع کرے گا اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ لفظ 'يُؤْذَعُونَ' مشرکین کی حالت کی تعبیر ہے۔ آیت، امیں گزر چکا ہے اور وہاں ہم اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ یہ درجہ بندی ان کے جرائم کی نوعیت اور ان کی مقدار کے اعتبار سے ہوگی اور پھر جو پارٹی جس درجے کی سزا کی مستحق ہوگی اسی لحاظ سے دوزخ کے الگ الگ وارڈوں میں بھیج دی جائے گی۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۖ يَكُودُونَ فِي كُلِّ بَابٍ وَهُمْ فِيهَا مُنْقَسِمُونَ (المعجده ۴۴) (اور دوزخ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک معین حصہ ہوگا)

لفظ 'فوج' سے ان کذبین کی کثرت کی طرف اشارہ ہے اور مقصود اس اشارے سے اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ان کی کثرت کے باوجود نہ ان کے جمع کرنے میں خدا کو کوئی زحمت پیش آئے گی اور نہ ان کے لیے اس کی دوزخ میں جگہ کی قلت کا کوئی سوال ہوگا۔ وہ ان تمام افواج کو اپنے اندر ضم کر لے گی اور اس نے بعد بھی قُلْ مِنْ مَّزِيدٍ پکارے گی۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ قَالُوا كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَنَحْنُ نَحِيطُ بِهَا ۚ عَلِمْنَا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۸۴)

جب یہ سارے مجرمین اکٹھے ہوئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرمائے گا کہ بتاؤ کیا تم نے میری آیات کذبین سے کی تکذیب کی در انحالیکہ تمہارے علم نے ان کا پورا پورا احاطہ نہیں کیا تھا یا تم کیا بناتے رہے تھے؟ مطلب یہ ایک سوال ہے کہ اگر تم نے اس روزِ حشر دشمن اور جزاء و سزا کو اس بنیاد پر جھٹلایا ہوتا کہ تمہارے پاس تمام اسرار کائنات

کا علم ہے تب تو تمہارا ایک مرتف ہو سکتا تھا لیکن اس طرح کا محض کل علم نہ رکھنے کے باوجود اگر تم نے میری تنبیہات کی تکذیب کی تو اب بناؤ تمہارے پاس کیا مذہب ہے؟

اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ کسی بات کو تسلیم کرنے کیلئے یہ چیز کافی ہے کہ اس کے دلائل و آثار عقل و فطرت اور اتفاق و انفس میں موجود ہیں۔ محض اس بنیاد پر اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کے تمام اظہار و جواب کا ہمارا علم احاطہ کر سکا۔ اگر کوئی شخص اس بنیاد پر اس کی تکذیب کرتا ہے تو اس کے منہ سے یہ نہیں کہ وہ تمام اسرار کائنات کے احاطہ کا مدعی ہے اور یہ چیز نہ کسی کو حاصل ہے اور نہ فاطر کائنات کے سوا کسی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسے شخص کی مثال اس آیت کی ہے جو ہمارا انکار اس بنا پر کر رہا ہے کہ اس نے اس کی تمام چیزوں۔ و اس کی تمام وادیوں کا مشاہدہ نہیں کیا۔

وَوَضَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ بِمَا ضَلُّوا مِنْهُمُ لَا يُنْفِقُونَ (۸۵)

یعنی اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں وہ کوئی عذر نہ پیش کر سکیں گے۔ ان کی زبانیں بالکل گنگ ہو جائیں گی اور ان کے اعضاء کی پاداش میں ان پر خدا کا فیصلہ عذاب نافذ ہو جائے گا۔ یہاں بھی وہی وضع القول آیا ہے جس پر پیچھے بحث گزر چکی ہے لیکن یہاں روزِ حشر کا اجزا بیان ہو رہا ہے اس وجہ سے اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ مراد ہے جو ان تمام مجرمین کو جہنم میں جھونک دینے کے لیے ہوگا۔ لَا يُنْفِقُونَ کی وضاحت کے لیے سورہ یسین کی یہ آیت بھی پیش نظر رکھیے۔ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَنْ اَفْوَاهِهِمْ وَتُخْفَتُ اَبْيَدُهُمْ شُهُودًا وَجُوهُهُمْ بَايَئَاتٍ يُمْسِكُونَ بِهَا لُكَايَئَاتٍ يَوْمَئِذٍ يَسْتَكْبِرُوْنَ (۲۵) (آج ہم ان کے زبوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعمال سے متعلق ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے) اس آیت میں تَخْفَتُ بھی قابلِ توجہ ہے جس پر پیچھے بحث گزر چکی ہے۔

اَلَّذِينَ هُمْ اَنَّا جَعَلْنَا اَنْبِيَاۡئًا يُّكْفِرُوْنَ فِيْهِ مَا لَمْ نَمْنُحْهُمُ اٰتًا فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَّقُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا (۸۶)

اس آیت میں، عربیت کے معروف اسلوب کے مطابق، متقابل الفاظ مہذوف ہیں۔ پہلے ٹکڑے میں 'مُخَلَّتْ' حذف ہے اور دوسرے ٹکڑے میں 'تُكْفَرُوْا' یا اس کے ہم معنی کوئی فعل اس ایجاب کی بلاغت کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔

فَعِلْ يُؤْمِنُونَ، یہاں ارادہ فعل کے مفہوم میں ہے۔

یہ نشانی عذاب کا مطالبہ کرنے والوں کو علامت ہے کہ آخر یہ خردم القسمت لوگ عذاب ہی دیکھنے کے لیے کیوں اڑے ہوئے ہیں اس کائنات کی نشانیوں پر کیوں نہیں غور کرتے! کیا ان کو ہماری ہر روز ظاہر ہونے والی یہ عظیم قدرت و حکمت نظر نہیں آتی کہ ہم نے رات کو تاریک و پرسکون بنایا تاکہ وہ اس میں سکون و راحت حاصل کریں اور دن کو روشن بنایا تاکہ وہ اس میں کام کریں! اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ

مذاب کی

شان دیکھنے

والوں کو

علامت

اس میں ایک ہی نہیں بلکہ بہت سی نشانیاں موجود ہیں لیکن یہ نشانیاں ان لوگوں کو نظر آ سکتی ہیں جن کے اندر ایمان لانے کا ارادہ پایا جاتا ہو۔

شب و روز کی یکے بعد دیگرے آمد و شد، تقاضے با و صف ان کے قرائق اور غلٹ کے لیے ان کی تفسیر یہ ہے اس کائنات کے خالق کی قدرت، مہمت، ربوبیت، رحیم اور شہید و شہر پر قرآن نے جو دیلیں قائم کی ہیں ان کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکی ہے۔ یہاں فقط 'آیت' سے اجمالاً اشارہ ان سب کی طرف ہے لیکن موقع و محل کے تقاضے سے خاص طور پر قیامت اور حشر و نشر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کا شاہد تو اس دنیا میں ہر روز کر رہے ہر دم میں طرح تم رات میں ہر روز سوتے ہو اور پھر صبح کراٹھ بیٹھتے ہو اسی طرح مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اٹھ بیٹھو گے۔ خدا ہر چہ میں گھنٹوں میں یہ شاہدہ اسی لیے گزار رہا ہے کہ اصل حقیقت کی یاد دہانی تمہیں ہر روز ہوتی رہے لیکن جو لوگ کسی بات کو ماننا ہی نہ چاہیں ان کی ہٹ دھرمی کا یہ حدیث! سورہ فرقان کی آیت میں اس حقیقت کی طرف یوں توجہ دلائی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ آتِلَ بَاتًا
وَاللَّيْلَ سَبَاتًا وَجَعَلَ الْفُجَارَ نُجُورًا
اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے شب کو
پردہ پوش، خند کو رافع گفت اور دن کو
وقت نشر بنایا۔ (افرقان : ۷۷)

اور اسی کی تذکرہ و دعا کرتی ہے جو سو کر اٹھنے کے وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین فرمائی ہے۔
وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّبُحِ نَفْخٌ مِّنْ فِي السُّبُحِ وَنَمْنٌ فِي الْأَرْضِ وَالْأَمْنُ شَأْنًا لِلَّهِ يُكَلِّمُ
أَتُوهَ ذُنُوبُهُنَّ (۷۷)

یہ قیامت کے ہول کی یاد دہانی فرماتی ہے کہ اس کو کوئی آسان چیز نہ سمجھو۔ جب مرد پھر نکال جائے گا تو ہر قیامت کے ہول سے سب گھبرا اٹھیں گے۔ 'إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ هُوَ يَرْجِعُ رُجُوعًا' (جو نیکی کا تو شرے کر رہیں گے جن کو اللہ اس سے مامون نہ کرے۔ اس اجمال کی وضاحت آگے آیت ۸۹ میں بدیں الفاظ ہوئی ہے۔
'مَنْ جَاءَهُ بِالْحَسَنَةِ فَعَلَهَا خَيْرٌ مِّمَّا جَاءَهُ بِالسُّوءِ وَهُوَ يَرْجِعُ رُجُوعًا' (جو نیکی کا تو شرے کر آئیں گے ان کے لیے اس سے بہتر سزا ہوگا اور وہ اس دن ہر گز بائٹ سے بالکل مامون ہوں گے) 'وَكُلُّ أُنْفُوسٍ
ذُنُوبُهُنَّ' یعنی بڑے چھوٹے اور بیٹے، پیر و سب اس دن خدا کے حضور میں نہایت ذلت کے ساتھ حاضر ہوں گے 'وَمَا جَزَاءُكَ' کے معنی 'صاحبِ جہنم' کے ہیں۔ اس ذلت سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جن کی طرف
اوپر اشارہ ہو چکا ہے۔

وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِيلًا وَمِنْهَا خَرَجَتُ فِرْعَوْنُ وَهَارُونُ ابْنَا إِسْرَءِيلَ وَمَا يَكْفِيهِمَا
رَأْيُ اللَّهِ يُخَيِّرُ مِمَّا تَفْعَلُونَ (۸۸)

یہ اس دن کے ہول کی مزید تفصیل ہے کہ دوسری چیزوں کا تو کیا ذکر اس دن پہاڑوں کا بھی یہ حال ہوگا کہ

بظاہر وہ کئے ہوئے نظر آئیں گے مالا نکر وہ بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے ہوں گے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ شعراء عرب میں جو حکیم تھے ان تک کا حال یہ تھا کہ وہ دوسری تمام چیزوں کو توانائی مانتے تھے لیکن پہاڑوں کو غیر توانائی سمجھتے تھے۔ **صُفَعُ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ بِهٖ اِسِي طَرَحُ** کی ترکیب ہے جس طرح **دَعَا اللَّهُ** یا **صَبَّحَهُ اللَّهُ** وغیرہ ترکیبیں قرآن میں ہیں۔ یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کسی شے کی طرف خاص طور سے توجہ دلانا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس خدا کی کارگیری ہوگی جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے۔ جب اسی نے ہر چیز کو محکم کیا ہے تو وہ یہ بھی کر دکھائے گا کہ پہاڑ جیسے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور وہ ہمارے اڑتے ہوئے بھی ہوں گے۔

إِنَّهُ خَيْرٌ نَّبَاً تَفْعَلُونَ یہ اس اصل چیز کا بیان ہے جس سے آگاہ کرنے کے لیے قیامت کے اس رسول کی تفصیل سنائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن اس کائنات میں ٹھیل کا حال یہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس ساری کثرت سے اچھی طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو اور جب واقف ہے تو لازماً وہ اس کی جزا و سزا بھی دے گا۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ أَمُونَ ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ تَكَبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۖ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۹۰-۹۱)

یہ اوپر والے مکڑے **إِنَّهُ خَيْرٌ نَّبَاً تَفْعَلُونَ** کا لازمی نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ جو نیک لگا کر اس دن حاضر ہوں گے ان کے لیے تو بہترین صلہ ہوگا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بالکل مامون اور نچت ہوں گے لیکن جو لوگ بدی کی کمانی کر کے آئیں گے تو وہ اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے کہ یہ تمہارے اعمال ہی کا بدلہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کی جا رہی ہے۔

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلَدَةِ ۚ الَّذِي حَرَّمَ هَٰذَا شَيْءٌ ۚ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۚ بَٰلَآءٌ أَتُوا الْقُرْآنَ ۚ فَسَبَّ اِهْتَدَىٰ فَاِنَّمَا يَهْتَدَىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ هَلَكَ فَأَقْلٌ ۚ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ (۹۲-۹۱)

یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے مشن اور مقصد دعوت کی بالکل فیصلہ کن وضاحت فرمائی ہے چنانچہ فرمایا ہے **فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا الْآلِیُّ** اور **قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ**۔

فرمایا کہ ان لوگوں کو صاف صاف سنا دو کہ مجھے تو یہ ہدایت ہوئی ہے کہ میں اس سرزمین کے اس رب کی بندگی کروں جس نے اس کو محترم ٹھہرایا اور جس کے اختیار ہی میں سب کچھ ہے اور یہ کہ میں اسی کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ اجمالی اشارہ ہے سرزمین مکہ اور بیت اللہ کی تاریخ کی طرف کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو منتخب فرمایا اور اس کو محترم ٹھہرایا ہے اسی مقصد کے احیاء و تجدید

